

(井)

坎上

巽下

井，改邑不改井，
井，以不变为德者也。

疏 正义曰：“井”者，物象之名也。古者穿地取水，以瓶引汲，谓之为井。此卦明君子修德养民，有常不变，终始无改，养物不穷，莫过乎井，故以修德之卦取譬名之“井”焉。“改邑不改井”者，以下明“井”有常德，此明“井”体有常，邑虽迁移而“井体”无改，故云“改邑不改井”也。

无丧无得，
德有常也。

疏 正义曰：此明井用有常德，终日引汲，未尝言损；终日泉注，未尝言益，故曰“无丧无得”也。

往来井井。
不渝变也。

疏 正义曰：此明性常。“井井”，洁静之貌也。往者来者，皆使洁静，不以人有往来，改其洗濯之性，故曰“往来井井”也。

汔至亦未繙井，
已来至而未出井也。

羸其瓶，凶。

井道以已出为功也。几至而覆，与未汲同也。

疏 正义曰：此言井道以已出为功也。几至而覆，与未汲同也。汔，几也。几，近也。繙，纆也。虽汲而覆之也。弃其方成，与未汲不异，喻今人行常德，须善始令终。若有初无终，则必致凶咎，故曰“汔至亦未繙井，羸其瓶，凶”。言“亦”者，不必之辞，言不必有如此不克终者。计覆一瓶之水，何足言凶？以喻人之修德不成，又云但取喻

A0423263

人之德行不恒，不能慎终如始，故就人言凶也。

《象》曰：巽乎水而上 水，井。

音举上之上。

疏 “《象》曰”至“水井”。

○正义曰：此就二体释“井”之名义。此卦坎为水在上，巽为木在下，又巽为人，以木入于水而又上水，井之象也。

●注“音举上之上”。

○正义曰：嫌读为去声，故音之也。

井养而不穷也，“改邑不改井”，乃以刚中也。

以刚处中，故能定居其所而不变也。

疏 正义曰：“井养而不穷”者，叹美井德，愈汲愈生，给养于人，无有穷已也。“改邑不改井，乃以刚中也”者，此释井体有常，由于二五也。二五以刚居中，故能定居其所而不改变也。不释“往来”二德者，无丧无得，“往来井井”，皆由以刚居中，更无他义，故不具举《经》文也。

“汔至亦未鼃井”，未有功也。

井以己成为功。

疏 正义曰：水未及用，则井功未成，其犹人德未被物，亦是功德未就也。

“羸其瓶”，是以凶也。

疏 正义曰：汲水未出而覆，喻修德未成而止，所以致凶也。

《象》曰：木上有水，井，君子以劳民劝相。

“木上有水”，井之象也。上水以养，养而不穷者也。相犹助也。可以劳民劝助，莫若养而不穷也。

疏 正义曰：“木上有水”，则是上水之象，所以为井。“君子以劳民劝相”者，劳谓劳资，相犹助也。井之为义，汲养而不穷，君子以劳来之恩，勤恤民隐，劝助百姓，使有成功，则此养而不穷也。

初六：井泥不食，旧井无禽。

最在井底，上又无应，沉滞滓秽，故曰“井泥不食”也。井泥而不可食，则是久井不见渫治者也。久井不见渫治，禽所不向，而况人乎？一时所共弃舍也。井者不变之物，居德之地，恒德至贱，

物无取也。

●疏 “初六井泥”至“无禽”。

○正义曰：初六“最处井底，上又无应，沉滞滓秽”，即是井之下泥污，不堪食也，故曰“井泥不食”也。井泥而不可食，即是“久井不见渫治，禽所不向，而况人乎”？故曰“旧井无禽”也。

●注 “井者不变之物”。

○正义曰：“井者不变之物，居德之地”者，《繇》辞称“改邑不改井”，故曰“井者，不变之物，居德”者。《系辞》又云：“井，德之地”，故曰“居德之地”也。《注》言此者，明井既有不变，即是有恒，既居德地，即是用德也。今居穷下，即是恒德至贱，故物无取也，禽之与人，皆共弃舍也。

《象》曰：“井泥不食”，下也。“旧井无禽”，时舍也。

●疏 正义曰：“下也”者，以其最在井下，故为井泥也。“时舍也”者，以既非食，禽又不向，即是一时共弃舍也。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

溪谷出水，从上注下，水常射焉。井之为道，以下给上者也。而无应于上，反下与初，故曰“井谷射鲋”。鲋，谓初也。失井之道，水不上出，而反下注，故曰“瓮敝漏”也。夫处上宜下，处下宜上，井已下矣，而复下注，其道不交，则莫之与也。

●疏 正义曰：“井谷射鲋”者，井之为德，以下汲上。九二上无其应，反下比初，施之于事，正似谷中之水，下注敝鲋，井而似谷，故曰“井谷射鲋”也。鲋谓初也。子夏《传》云：“井中虾蟆，呼为鲋鱼也。”“瓮敝漏”者，井而下注，失井之道，有似瓮敝漏水，水漏下流，故曰“瓮敝漏”也。

《象》曰：“井谷射鲋”，无与也。

●疏 正义曰：“无与也”者，井既处下，宜应汲上。今反养下，则不与上交，物莫之与，故曰“无与也”。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲。王明，并受其福。

渫，不停污之谓也。处下卦之上，复得其位，而应于上，得井之义也。当井之义而不见食，修己全洁而不见用，故“为我心恻”也。为，犹使也。不下注而应上，故“可用汲”也。王明则见照

明，既嘉其行，又钦其用，故曰“王明，并受其福”也。

疏 “九三井渫不食”至“王明并受其福”。

○正义曰：“井渫不食”者，渫，治去秽污之名也。井被渫治，则清洁可食。九三处下卦之上，异初六“井泥”之时，得位而有应于上，非“射鲋”之象。但井以上出为用，犹在下体，未有成功。功既未成，井虽渫治，未食也，故曰“井渫不食”也。“为我心恻”者，为，犹使也。井渫而不见食，犹人修己全洁而不见用，使我心中恻怆，故曰“为我心恻”也。“可用汲，王明，并受其福”者，不同九二下注而不可汲也，有应于上，是可汲也。井之可汲，犹人可用。若不遇明王，则滞其才用。若遭遇贤主，则申其行能。贤主既嘉其行，又钦其用，故曰“可用汲，王明，并受其福”也。

《象》曰：“井渫不食”，行恻也。

行感于诚，故曰“恻也”。

求“王明”，受福也。

六四：井甃，无咎。

得位而无应，自守而不能给上，可以修井之坏，补过而已。

疏 正义曰：“六四，井甃无咎”者。案：子夏《传》曰：“甃亦治也，以砖垒井，修井之坏，谓之为甃。”六四得位而无应，自守而已，不能给上，可以修井崩坏。施之于人，可以修德补过，故曰“井甃无咎”也。

《象》曰：“井甃无咎”，修井也。

疏 正义曰：“修井”者，但可修井之坏，未可上给养人也。

九五：井冽寒泉，食。

冽，洁也。居中得正，体刚不挠，不食不义，中正高洁，故“井冽寒泉”，然后乃“食”也。

疏 正义曰：余爻不当贵位，但修德以待用。九五为卦之主，择人而用之。冽，洁也。九五居中得正，而体刚直。既体刚直，则不食污秽，必须井洁而寒泉，然后乃食。以言刚正之主，不纳非贤，必须行洁才高，而后乃用，故曰“井冽寒泉，食”也。

《象》曰：“寒泉”之食，中正也。

疏 正义曰：以“中正”者，若非居中得正，则任用非贤，不能要待寒泉，然后乃食也。必言“寒泉”者，清而冷者，水之本

性，遇物然后浊而温，故言寒泉以表洁也。

上六：井收。勿幕有孚，元吉。

处井上极，水已出井，井功大成，在此爻矣，故曰“井收”也。群下仰之以济，渊泉由之以通者也。幕犹覆也。不擅其有，不私其利，则物归之，往无穷矣，故曰“勿幕有孚，元吉”也。

疏 正义曰：收，式胄反。凡物可收成者，则谓之收，如五谷之有收也。上六，处井之极，“水已出井，井功大成”者也，故曰“井收”也。“勿幕有孚，元吉”者，幕，覆也。井功已成，若能不擅其美，不专其利，不自掩覆，与众共之，则为物所归，信能致其大功，而获元吉，故曰“勿幕有孚，元吉”也。

《象》曰：“元吉”在上，大成也。

疏 正义曰：上六所以能获“元吉”者，只为居“井”之上，井功大成者也。

(革)

革，巳日乃孚，元亨利贞，悔亡。

夫民可与习常，难与适变；可与乐成，难与虑始。故革之为道，即日不孚，“巳日乃孚”也。孚，然后乃得“元亨利贞，悔亡”也。巳日而不孚，革不当也。悔吝之所生，生乎变动者也。革而当，其悔乃亡也。

疏 正义曰：“革”者，改变之名也。此卦明改制革命，故名“革”也。“巳日乃孚”者，夫民情“可与习常，难与适变，可与乐成，难与虑始”。故革命之初，人未信服，所以“即日不孚，巳日乃孚”也。“元亨利贞悔亡”者，为革而民信之，然后乃得大通而利正也。悔吝之所生，生乎变动，革之为义，变动者也。革若不当，则悔吝交及，如能大通利贞，则革道当矣。为革而当，乃得亡其悔吝，故曰“元亨，利贞，悔亡”。

《彖》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰“革”。

凡不合，然后乃变生，变之所生，生于不合者也。故取不合之象以为“革”也。“息”者，生变之谓也，火欲上而泽欲下，水火相战，而后生变者也。“二女同居”，而有水火之性，近而不相得也。

疏 “《彖》曰”至“其志不相得曰革”。

○正义曰：此就二体释卦名也。水火相息，先就二象明革。息，生也。火本干燥，泽本润湿，燥湿殊性，不可共处。若其共处，必相侵克。既相侵克，其变乃生，变生则本性改矣。水热而成汤，火灭而气冷，是谓“革”也。“二女同居”者，此就人事明“革”也。中、少二女而成一卦，此虽形同而志革也。一男一女，乃相感应，二女虽复同居，其志终不相得。志不相得，则变必生。

矣，所以为“革”。

“已日乃孚”，革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。

夫所以得革而信者，“文明以说”也。“文明以说”，履正而行，以斯为革，应大顺民，大亨以正者也。革而大亨以正，非当如何？

疏 “已日乃孚”至“其悔乃亡”。

○正义曰：“已日乃孚，革而信”者，释“革”之为义，革初未孚，已日乃信也。“文明以说”者，此举二体上释“革而信”，下释四德也。能思文明之德以说于人，所以革命而为民所信也。“大亨以正”者，民既说文明之德而从之，所以大通而利正也。“革而当，其悔乃亡”者，为革若合于大通而利正，可谓当矣。革而当理，其悔乃亡消也。

天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！

疏 “天地革而四时成”至“大矣哉！”

○正义曰：“天地革而四时成”者，以下广明革义，此先明“天地革”者，天地之道，阴阳升降，温暑凉寒，迭相变革，然后四时之序皆有成也。“汤武革命，顺乎天而应乎人”者，以明人革也。夏桀、殷纣，凶狂无度，天既震怒，人亦叛亡。殷汤、周武，聪明睿智，上顺天命，下应人心，放桀鸣条，诛纣牧野，革其王命，改其恶俗，故曰“汤武革命，顺乎天而应乎人”。计王者相承，改正易服，皆有变革，而独举汤、武者，盖舜、禹禅让，犹或因循，汤、武干戈，极其损益，故取相变甚者，以明人革也。“革之时大矣哉”者，备论革道之广讫，总结叹其大，故曰“大矣哉”也。

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

历数时会，存乎变也。

疏 正义曰：“泽中有火，革”者，火在泽中，二性相违，必相改变，故为革象也。“君子以治历明时”者，天时变改，故须历数，所以君子观兹革象，修治历数，以明天时也。

初九：鞏用黄牛之革。

在革之始，革道未成，固夫常中，未能应变者也。此可以守

成，不可以有为也。鞶，固也。黄，中也。牛之革，坚切不可变也。固之所用常中，坚切不肯变也。

疏 正义曰：鞶，固也。黄，中也。牛革，牛皮也。“革”之为义，变改之名，而名皮为革者，以禽兽之皮，皆可“从革”，故以喻焉。皮虽从革之物，然牛皮坚切难变。初九在革之始，革道未成，守夫常中，未能应变，施之于事，有似用牛皮以自固，未肯造次以从变者也，故曰“鞶用黄牛之革”也。

《象》曰：“鞶用黄牛”，不可以有为也。

疏 正义曰：“不可以有为”者，“有为”谓适时之变，有所云为也。既坚忍自固，可以守常，“不可以有为也”。

六二：巳日乃革之，征吉，无咎。

阴之为物，不能先唱，顺从者也。不能自革，革已乃能从之，故曰“巳日乃革之”也。二与五虽有水火殊体之异，同处厥中，阴阳相应，往必合志不忧咎也，是以征吉而无咎。

疏 “六二巳日”至“无咎”。

○正义曰：“巳日乃革之”者，阴道柔弱，每事顺从，不能自革，革已日乃能从之，故曰“巳日乃革之”。“征吉，无咎”者，与五相应，“同处厥中，阴阳相应，往必合志，不忧咎也”，故曰“征吉，无咎”。二五虽是相应，而水火殊体，嫌有相克之过。故曰“无咎”。

《象》曰：“巳日革之”，行有嘉也。

疏 正义曰：“行有嘉”者，往应见纳，故行有嘉庆也。

九三：征凶，贞厉。革言三就，有孚。

已处火极，上卦三爻，虽体水性，皆“从革”者也。自四至上，从命而变，不敢自违，故曰“革言三就”。其言实诚，故曰“有孚”。“革言三就有孚”而犹征之，凶其宜也。

疏 正义曰：九三阳爻刚壮，又居火极，火性炎上，处革之时，欲征之使革。征之非道，则正之危也，故曰“征凶，贞厉”。所以征凶致危者，正以水火相息之物，既处于火极上之三爻，水在火上，皆“从革”者也。“自四至上，从命而变”，不敢有违，则“从革”之言三爻并成就不虚，故曰“革言三就”，其言实诚，故曰“有孚”也。既“革言三就有孚”，“从革”已矣，而犹征之，则凶，

所以“征凶”而“厉贞”。

《象》曰：“革言三就”，又何之矣。

疏 正义曰：“又何之矣”者，征之本为不从，既“革言三就”，更又何往征伐矣。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

初九处下卦之下，九四处上卦之下，故能变也。无应，悔也。与水火相比，能变者也，是以“悔亡”。处水火之际，居会变之始，能不固吝，不疑于下，信志改命，不失时愿，是以“吉”也，有孚则见信矣。见信以改命，则物安而无违，故曰“悔亡，有孚改命，吉”也。处上体之下，始宣命也。

疏 正义曰：九四与初，同处卦下。初九处下卦之下，革道未成，故未能变。九四处上卦之下，所以能变也。无应，悔也，能变，故“悔亡”也。处水火之际，“居会变之始，能不固吝，不疑于下”，信彼改命之志，而能从之，合于时愿，所以得吉，故曰“有孚改命，吉”也。

《象》曰：“改命”之吉，信志也。

“信志”而行。

疏 正义曰：“信志”者，信下之志而行其命也。

九五：大人虎变，未占有孚。

“未占而孚”，合时心也。

疏 正义曰：九五居中处尊，以大人之德为革之主，损益前王，创制立法，有文章之美，焕然可观，有似“虎变”，其文彪炳。则是汤、武革命，广大应人，不劳占决，信德自著，故曰“大人虎变，未占有孚”也。

《象》曰：“大人虎变”，其文炳也。

疏 正义曰：“其文炳”者，义取文章炳著也。

上六：君子豹变，小人革面。

居变之终，变道已成，君子处之，能成其文。小人乐成，则变面以顺上也。

疏 正义曰：上六居革之终，变道已成，君子处之，虽不能同九五革命创制，如虎文之彪炳，然亦润色鸿业，如豹文之蔚缛，故曰“君子豹变”也。“小人革面”者，小人处之，但能变其颜面，

容色顺上而已，故曰“小人革面”也。

征凶，居贞吉。

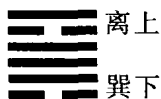
改命创制，变道已成，功成则事损，事损则无为。故居则得正而吉，征则躁扰而凶也。

疏 正义曰：革道已成，宜安静守正，更有所征则凶，居而守正则吉，故曰“征凶，居贞吉”也。

《象》曰：“君子豹变”，其文蔚也。“小人革面”，顺以从君也。

疏 正义曰：“其文蔚”者，明其不能大变，故文炳而相映蔚也。“顺以从君”者，明其不能润色立制，但顺而从君也。

(鼎)

离上

巽下

鼎，元吉，亨。

革去故而鼎取新，取新而当其人，易故而法制齐明，吉然后乃亨，故先“元吉”而后“亨”也。鼎者，成变之卦也。革既变矣，则制器立法以成之焉。变而无制，乱可待也。法制应时，然后乃吉；贤愚有别，尊卑有序，然后乃亨，故先“元吉”而后乃“亨”。

疏 正义曰：鼎者，器之名也。自火化之后铸金，而为此器以供烹饪之用，谓之为鼎。亨饪成新，能成新法。然则鼎之为器，且有二义：一有亨饪之用，二有物象之法，故《彖》曰“鼎，象也，明其有法象也”。《杂卦》曰“革去故”而“鼎取新”，明其亨饪有成新之用。此卦明圣人革命，示物法象，惟新其制，有“鼎”之义，“以木巽火”，有“鼎”之象，故名为鼎焉。变故成新，必须当理，故先元吉而后乃亨，故曰“鼎，元吉，亨”也。

《彖》曰：鼎，象也。

法象也。

疏 正义曰：明鼎有亨饪成新之法象也。

以木巽火，亨饪也。

“亨饪”，鼎之用也。

疏 正义曰：此明上下二象有亨饪之用，此就用释卦名也。

圣人亨，以享上帝，而大亨以养圣贤。

亨者，鼎之所为也。“革去故”而鼎成新，故为亨饪调和之器也。去故取新，圣贤不可失也。饪，孰也。天下莫不用之，而圣人用之，乃上以享上帝，而下以“大亨”养圣贤也。

疏 正义曰：此明鼎用之美。亨饪所须，不出二种，一供祭祀，二当宾客。若祭祀则天神为大，宾客则圣贤为重，故举其重大，则轻小可知。享帝直言“亨”，养人则言“大亨”者，享帝尚

质，特牲而已，故直言“亨”。圣贤既多，养须饱饫，故“亨”上加“大”字也。

巽而耳目聪明。

圣贤获养，则己不为而成矣。故“巽而耳目聪明”也。

疏 正义曰：此明鼎用之益。言圣人既能谦巽大养圣贤，圣贤获养，则忧其事而助于己，明目达聪，不劳己之聪明，则“不为而成矣”。

柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

谓五也。有斯二德，故能成新，而获“大亨”也。

疏 正义曰：此就六五释“元吉亨”，以柔进上行，体已获通，得中应刚，所通者大，故能制法成新，而获“大亨”也。

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

凝者，严整之貌也。鼎者，取新成变者也。“革去故”而鼎成新。“正位”者，明尊卑之序也。“凝命”者，以成教命之严也。

疏 正义曰：“木上有火”，即是“以木巽火”，有烹饪之象，所以为鼎也。“君子以正位凝命”者，凝者，严整之貌也。鼎既成新，即须制法。制法之美，莫若上下有序，正尊卑之位，轻而难犯，布严凝之命，故君子象此以“正位凝命”也。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

凡阳为实而阴为虚，鼎之为物，下实而上虚。而今阴在下，则是为覆鼎也，鼎覆则趾倒矣。否谓不善之物也。取妾以为室主，亦“颠趾”之义也。处鼎之初，将在纳新，施颠以出秽，得妾以为子，故“无咎”也。

疏 正义曰：“鼎颠趾”，趾，足也。凡阳为实而阴为虚，鼎之为物，下实而上虚。初六居鼎之始，以阴处下，则是下虚上实，而鼎足倒矣，故曰“鼎颠趾”也。“利出否”者，否者不善之物，鼎之倒趾，失其所利，鼎覆而不失其利，在于泻出否秽之物也，故曰“利出否也”。“得妾以其子，无咎”者，妾者侧媵，非正室也。施之于人，正室虽亡，妾犹不得为室主。妾为室主，亦犹鼎之颠趾，而有咎过。妾若有贤子，则母以子贵，以之继室，则得“无咎”，故曰“得妾以其子，无咎”也。

《象》曰：“鼎颠趾”，未悖也。

倒以写否，故未悖也。

䷗ 正义曰：“未悖也”者，倒趾以出否，未为悖逆也。

“利出否”，以从贵也。

弃秽以纳新也。

䷗ 正义曰：“以从贵”者，旧，秽也。新，贵也。弃秽纳新，所以“从贵”也。然是去妾之贱名而为室主，亦从子贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

以阳之质，处鼎之中，有实者也。有实之物，不可复加，益之则溢，反伤其实。“我仇”，谓五也。困于乘刚之疾不能就我，则我不溢，得全其吉也。

䷗ 正义曰：实谓阳也。仇是匹也。即，就也。九二以阳之质，居鼎之中，“有实”者也，故曰“鼎有实”也。有实之物，不可复加也。加之则溢，而伤其实矣。六五我之仇匹，欲来应我，“困于乘刚之疾不能就我，则我不溢”而“全其吉”也，故曰“我仇有疾，不我能即，吉”。

《象》曰：“鼎有实”，慎所之也。

有实之鼎，不可复有所取。才任已极，不可复有所加。

䷗ 正义曰：“慎所之”者，之，往也。自此已往，所宜慎之也。

“我仇有疾”，终无尤也。

䷗ 正义曰：“终无尤也”者，五既有乘刚之疾，不能加我，则我“终无尤也”。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨亏悔，终吉。

“鼎”之为义，虚中以待物者也。而三处下体之上，以阳居阳，守实无应，无所纳受。耳宜空以待铉，而反全其实塞，故曰“鼎耳革，其行塞”，虽有雉膏，而终不能食也。雨者，阴阳交和，不偏亢者也，虽体阳爻，而统属阴卦。若不全任刚亢，务在和通，“方雨”则悔亏，终则吉也。

䷗ “九三鼎耳革”至“终吉”。

○正义曰：“鼎耳革，其行塞”者，“鼎”之为义，下实上虚，是空以待物者也。“鼎耳”之用，亦宜空以待铉。今九三处下体之

上，当此鼎之耳，宜居空之地，而以阳居阳，是以实处实者也。既实而不虚，则变革鼎耳之常义也。常所纳物受铉之处，今则塞矣，故曰“鼎耳革，其行塞”也。“雉膏不食”者，非有体实不受，又上九不应于己，亦无所纳，虽有其器，而无所用，虽有雉膏，而不能见食也，故曰：“雉膏不食。”“方雨亏悔，终吉”者，“雨者，阴阳交和，不偏亢者也，虽体阳爻，而统属阴卦。若不全任刚亢，务在和通”，方欲为此和通，则悔亏而终获吉，故曰“方雨亏悔，终吉”也。

《象》曰：“鼎耳革”，失其义也。

疏 正义曰：“失其义也”者，失其虚中纳受之义也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

处上体之下而又应初，既承且施，非己所堪，故曰“鼎折足”也。初已“出否”，至四所盛，则已洁矣，故曰“覆公餗”也。渥，沾濡之貌也。既“覆公餗”，体为渥沾，知小谋大，不堪其任，受其至辱，灾及其身，故曰“其形渥，凶”也。

疏 “九四鼎折足”至“其形渥凶”。

○正义曰“鼎折足，覆公餗”者，餗，糝也。八珍之膳，鼎之实也。初以“出否”，至四所盛，故当馨洁矣，故以“餗”言之。初处下体之下，九四处上体之下，上有所承而又应初，下有所施，既承且施，非己所堪，故曰“鼎折足”。鼎足既折，则“覆公餗”也。“渥，沾濡之貌也。既覆公餗”，体则渥沾也。施之于人，知小而谋大，力薄而任重，如此必受其至辱，灾及其身也，故曰“其形渥，凶”。

《象》曰：“覆公餗”，信如何也。

不量其力，果致凶灾，信之如何？

疏 正义曰：“信如何也”者，言不能治之于未乱，既败之后，乃责之云：不量其力，果致凶灾，灾既及矣，信如之何也？言信有此不可如何之事也。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

居中以柔，能以通理，纳乎刚正，故曰“黄耳金铉，利贞”也。耳黄，则能纳刚正以自举也。

疏 正义曰：黄，中也。金，刚也。铉所以贯鼎而举之也。五

为中位，故曰“黄耳”。应在九二，以柔纳刚，故曰“金铉”。所纳刚正，故曰“利贞”也。

《象》曰：“鼎黄耳”，中以为实也。

以中为实，所受不妄也。

疏 正义曰：“中以为实也”者，言六五“以中为实，所受不妄也”。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

处鼎之终，鼎道之成也。居鼎之成，体刚履柔，用劲施铉，以斯处上，高不诫亢，得夫刚柔之节，能举其任者也。应不在一，则应所不举，故曰“大吉，无不利”也。

疏 正义曰：“鼎玉铉”者，玉者，坚刚而有润者也。上九居鼎之终，鼎道之成，体刚处柔，则是用玉铉以自举者也，故曰“鼎玉铉”也。“大吉，无不利”者，应不在一，即靡所不举，故得“大吉”而“无不利”。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

疏 正义曰：“刚柔节”者，以刚履柔，虽复在上，不为乾之“亢龙”，故曰“刚柔节”也。

(震)

震，亨。

惧以成，则是以亨。

疏 正义曰：震，动也。此象雷之卦，天之威动，故以“震”为名。震既威动，莫不惊惧。惊惧以威，则物皆整齐，由惧而获通，所以震有亨德，故曰“震亨”也。

震来虩虩，笑言哑哑。

震之为义，威至而后乃惧也，故曰“震来虩虩”，恐惧之貌也。震者，惊骇怠惰以肃解慢者也，故“震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也”。

疏 正义曰：“虩虩”，恐惧之貌也。“哑哑”，笑语之声也。“震”之为用，天之威怒，所以肃整怠慢，故迅雷风烈，君子为之变容，施之于人事，则是威严之教行于天下也。故震之来也，莫不恐惧，故曰“震来虩虩”也。物既恐惧，不敢为非，保安其福，遂至笑语之盛，故曰“笑言哑哑”也。

震惊百里，不丧匕鬯。

威震惊乎百里，则是可以不丧匕鬯矣。匕，所以载鼎实；鬯，香酒，奉宗庙之盛也。

疏 “震惊百里，不丧匕鬯”。

○正义曰：匕，所以载鼎实；鬯，香酒也。奉宗庙之盛者也。震卦施之于人，又为长子，长子则正体于上，将所传重，出则抚军，守则监国，威震惊于百里，可以奉承宗庙，彝器粢盛，守而不失也，故曰“震惊百里，不丧匕鬯”。

●注“威震惊乎百里”至“宗庙之盛也”。

○正义曰：先儒皆云：雷之发声，闻乎百里。故古帝王制国，公侯地方百里，故以象焉。窃谓天之震雷，不应止闻百里，盖以古

之启土，百里为极。文王作《繇》在殷时，明长子威震于一国，故以“百里”言之也。“匕所以载鼎实，鬯香酒”者，陆绩云：“匕者棘匕，桡鼎之器。”先儒皆云：匕形似毕，但不两歧耳。以棘木为之，长三尺，刊柄与末。《诗》云“有掾棘匕”是也。用棘者，取其赤心之义。祭祀之礼，先烹牢于镬，既纳诸鼎而加幂焉。将荐乃举幂，而以匕出之，升于俎上，故曰“匕所以载鼎实”也。鬯者，郑玄之义，则为秬黍之酒，其气调畅，故谓之“鬯”。《诗传》则为鬯是香草。案：王度《记》云：“天子鬯，诸侯薰，大夫兰。”以例而言之，则鬯是草明矣。今特言“匕鬯”者，郑玄云：“人君子祭祀之礼，尚牲荐鬯而已，其余不足观也。”

《象》曰：“震，亨。”“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。“震惊百里”，惊远而惧迩也。

威灵惊乎百里，则情者惧于近也。

疏 “《象》曰震亨”至“惧迩也”。

○正义曰：“震亨”者，卦之名德。但举《经》而不释名德所由者，正明由惧得通，故曰“震亨”，更无他义。或本无此二字。“震来虩虩，恐致福也”者，威震之来，初虽恐惧，能因惧自修，所以致福也。“笑言哑哑，后有则也”者，因前恐惧自修，未敢宽逸，致福之后，方有“笑言”。以曾经戒惧，不敢失则，必时然后言，乐然后笑，故曰“笑言哑哑，后有则也”。“震惊百里，惊远而惧迩”者，言威震惊于百里之远，则情者恐惧于近也。

出，可以守宗庙社稷，以为祭主也。

明所以堪长子之义也。“不丧匕鬯”，则已“出可以守宗庙”。

疏 “出可以守宗庙”至“为祭主也”。

○正义曰：释“不丧匕鬯”之义也。出，谓君出巡狩等事也。君出，则长子留守宗庙社稷，摄祭主之礼事也。

●注“己出”。

○正义曰：“己出”谓君也。

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

疏 正义曰：洊者，重也，因仍也。雷相因仍，乃为威震也。此是重震之卦，故曰“洊雷震”也。“君子以恐惧修省”者，君子恒自战战兢兢，不敢懈惰，今见天之怒，畏雷之威，弥自修身省察

己过，故曰“君子以恐惧修省”也。

初九：“震来虩虩”，后“笑言哑哑”，吉。

体夫刚德，为卦之先，能以恐惧修其德也。

疏 正义曰：初九刚阳之德，为一卦之先，刚则不暗于几，先则能有前识。故处震惊之始，能以恐惧自修，而获其吉，故曰“震来虩虩，后笑言哑哑，吉”。此爻辞两句，既与卦同，《象》辞释之，又与《彖》不异者，盖卦主威震之功，令物恐惧致福，爻论遇震而惧、修省致福之人，卦则自震言人，爻则据人威震，所说虽殊，其事一也。所以爻卦二辞，本末俱等，其犹《屯卦》初九，与卦俱称“利建侯”。然卦则凡举屯时，宜其有所卦建，爻则“以贵下贱”，则是堪建之人，此震之初九，亦其类也。

《象》曰：“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。

六二，震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得。

“震”之为义，威骇怠懈，肃整惰慢者也。初干其任而二乘之，“震来”则危，丧其资货，亡其所处矣，故曰“震来厉，亿丧贝”。亿，辞也。贝，资货、粮用之属也。犯逆受戮，无应而行，行无所舍。威严大行，物莫之纳，无粮而走。虽复超越陵险，必困于穷匮，不过七日，故曰“勿逐，七日得”也。

疏 “六二震来厉亿”至“勿逐七日得”。

○正义曰：“震来厉，亿丧贝”者，“亿，辞也。贝，资货粮用之属”。震之为用，本威惰慢者也。初九以刚处下，闻震而惧，恐而致福，即是有德之人。六二以阴贱之体，不能敬于刚阳，尊其有得，而反乘之，是傲尊陵贵，为天所诛。震来则有危亡，丧其资货，故曰“震来厉，亿丧贝”也。“跻于九陵，勿逐，七日得”者，跻，升也。“犯逆受戮，无应而行，行无所舍。威严大行，物莫之纳”。既丧资货，“无粮而走，虽复超越陵险，必困于穷匮，不过七日”，为有司所获矣，故曰“跻于九陵，勿逐，七日得”。

《象》曰：“震来厉”，乘刚也。

疏 正义曰：“乘刚也”者，只为乘于刚阳，所以犯逆受戮也。

六三：震苏苏，震行无眚。

不当其位，位非所处，故惧“苏苏”也。而无乘刚之逆，故可

以惧行而“无眚”也。

●疏 “六三震苏苏，震行无眚”。

○正义曰：苏苏，畏惧不安之貌。六三居不当位，故震惧而“苏苏”然也。虽不当位，而无乘刚之逆，故可以惧行而无灾眚也，故曰“震苏苏，震行无眚”也。

●注 “故惧”。

○正义曰：验《注》以训震为惧，盖惧不自为惧，由震故惧也。自下爻辞，皆以震言惧也。

《象》曰：“震苏苏”，位不当也。

●疏 正义曰：“位不当”者，其犹窃位者，遇威严之世，不能自安也。

九四：震遂泥。

处四阴之中，居恐惧之时，为众阴之主，宜勇其身，以安于众。若其震也，遂困难矣。履夫不正不能除恐，使物安己，德未光也。

●疏 正义曰：九四处四阴之中，“为众阴之主”，当恐惧之时，“宜勇其身，以安于众”。若其自怀震惧，则遂滞溺而困难矣，故曰“震遂泥”也。然四失位违中，则是有罪自惧，遂沉泥者也。

《象》曰：“震遂泥”，未光也。

●疏 正义曰：“未光也”者，身既不正，不能除恐，使物安己，是道德未能光大也。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

往则无应，来则乘刚，恐而往来，不免于危。夫处震之时，而得尊位，斯乃有事之机也。而惧往来，将丧其事，故曰“亿无丧，有事也”。

●疏 正义曰：“震往来厉”者，六五“往则无应，来则乘刚，恐而往来，不免于咎”，故曰“震往来厉”也。“亿无丧有事”者，“夫处震之时，而得尊位，斯乃有事之机”，而惧以往来，“将丧其事”，故戒之曰“亿无丧，有事”也。

《象》曰：“震往来厉”，危行也。其事在中，大无丧也。

大则无丧，往来乃危也。

䷧ 正义曰：“危行也”者，怀惧往来，是致危之行。“其事在中，大无丧也”者，六五居尊，当有其事，在于中位，得建大功。若守中建大，则“无丧有事”。若恐惧往来，则致危无功也。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

处震之极，极震者也。居震之极，求中未得，故惧而“索索”，视而“矍矍”，无所安亲也。已处动极而复征焉，凶其宜也。若恐非己造，彼动故惧，惧邻而戒，合于备预，故“无咎”也。极惧相疑，故虽“婚媾”而“有言”也。

䷧ “上六震索索”至“婚媾有言”。

○正义曰：“震索索，视矍矍”者，索索，心不安之貌，矍矍，视不专之容。上六处震之极，极震者也。既居震位，欲求中理以自安而未能得，“故惧而索索，视而矍矍，无所安亲”。“征凶”者，夫“处动惧之极而复征焉，凶其宜也”，故曰“征凶”也。“震不于其躬；于其邻，无咎”者，若恐非己造，彼动故惧，惧邻而戒，合于备豫，则得无咎，故曰“震不于其躬，于其邻，无咎”也。“婚媾有言”者，居极惧之地，虽复婚媾相结，亦不能无相疑之言，故曰“婚媾有言”也。

《象》曰：“震索索”中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

䷧ 正义曰：“中未得也”者，犹言未得中也。“畏邻戒也”者，畏邻之动，惧而自戒，乃得“无咎”。

(艮)

艮其背，

目无患也。

疏 正义曰：目者，能见之物，施止于面，则抑割所见，强隔其欲，是目见之所患。今施止于背，则“目无患也”。

不获其身，

所止在后，故不得其身也。

行其庭，不见其人，相背故也。无咎。

凡物对面而不相通，“否”之道也。艮者，止而不相交通之卦也。各止而不相与，何得无咎？唯不相见乃可也。施止于背，不隔物欲，得其所止也。背者，未见之物也。未见则自然静止，静止而未见，则“不获其身”矣。“相背”者，虽近而不相见，故“行其庭，不见其人”也。夫施止不于未见，令物自然而止，而强止之，则奸邪并兴，近而不相得则凶。其得“无咎”，“艮其背，不获其身，行其庭，不见其人”故也。

疏 “艮其背不获其身”至“无咎”。

○正义曰：“艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎”者，“艮，止也”，静止之义，此是象山之卦，其以“艮”为名。施之于人，则是止物之情，防其动欲，故谓之止。“艮其背”者，此明施止之所也。施止得所，则其道易成，施止不得其所，则其功难成，故《老子》曰：“不见可欲，使心不乱也。”“背者，未见之物也。”夫“未见则自然静止”。夫欲防止之法，宜防其未兆。既兆而止，则伤物情，故施止于未见之所，则不隔物欲，得其所止也。若“施止于面”，则“对面而不相通”，强止其情，则“奸邪并兴”，而有凶咎。止而未见，则所止在后，不与而相对。言有物对面而来，则情欲有私于己。既止在后，则是施止未见。所止未见，何见其

身，故“不获其身”。既“不获其身”，则相背矣。相背者，虽近而不相见，故“行其庭，不见其人”。如此乃得“无咎”，故曰“艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎”也。又若能止于未兆，则是治之于未萌，若对面不相交通，则是“否”之道也。但止其背，可得“无咎”也。

《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。

正道不可常用，必施于不可以行。适于其时，道乃光明也。

疏 “《象》曰艮止也”至“其道光明”。

○正义曰：“艮，止也”者，训其名也。“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明”者，将释施止有所光明，施止有时，凡物之动息，自各有时运。用止之法，不可为常，必须应时行止，然后其道乃得光明也。

艮其止，止其所也。

易背曰止，以明背即止也。施止不可于面，施背乃可也。施止于止，不施止于行，得其所矣，故曰“艮其止，止其所”也。

疏 正义曰：此释施止之所也。“艮其止”者，叠《经》文“艮其背”也。“易背曰止，以明背”者，未见之物，即是可止之所也。既时止即宜止，时行则行，所以施止须是所。“艮”既训止，今言“艮其止”，是止其所止也，故曰“艮其止，止其所”也。

上下敌应，不相与也。是以不获其身。“行其庭，不见其人，无咎”也。

疏 正义曰：“上下敌应，不相与也”者，此就六爻皆不相应，释艮卦之名，又释“不获其身”以下之义。凡应者，一阴一阳，二体不敌。今上下之位，虽复相当，而爻皆峙敌，不相交与，故曰“上下敌应，不相与”也。然八纯之卦皆六爻不应，何独于此言之者，谓此卦既止而不交，爻又峙而不应，与“止”义相协，故兼此以明之也。是以“不获其身，行其庭，不见其人，无咎也”者，此举《经》文以结之，明相与而止之，则“无咎”也。

《象》曰：兼山，艮，君子以思，不出其位。

各止其所，不侵官也。

疏 正义曰：“兼山艮”者，两山义重，谓之“兼山”也，直

置一山，已能镇止。今两山重叠，止义弥大，故曰“兼山艮”也。“君子以思，不出其位”者，止之为义，各止其所。故君子于此之时，思虑所及，不出其已位也。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

处止之初，行无所之，故止其趾，乃得“无咎”；至静而定，故利永贞。

疏 正义曰：“艮其趾，无咎”者，趾，足也，初处体下，故谓之足。居止之初，行无所适，止其足而不行，乃得无咎，故曰“艮其趾，无咎”也。“利永贞”者，静止之初，不可以躁动，故利在“永贞”也。

《象》曰：“艮其趾”，未失正也。

疏 正义曰：“未失正也”者，行则有咎，止则不失其正，释所以“利永贞”。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

随谓趾也。止其腓，故其趾不拯也。腓体躁而处止，而不得拯其随，又不能退听安静，故“其心不快”也。

疏 正义曰：“艮其腓，不拯其随”者，腓，肠也，在足之上。腓体或屈或伸，躁动之物，腓动则足随之，故谓足为随。拯，举也，今既施止于腓，腓不得动，则足无拯举，故曰“艮其腓，不拯其随”也。“其心不快”者，腓是躁动之物，而强止之，贪进而不得动，则情与质乖也，故曰“其心不快”。此爻明施止不得其所也。

《象》曰：“不拯其随”，未退听也。

疏 正义曰：“未退听也”者，听，从也，既不能拯动，又不能静退听从其见止之命，所以“其心不快”矣。

九三：艮其限，列其夤，厉熏心。

限，身之中也。三当两象之中，故曰“艮其限”。夤，当中脊之肉也。止加其身，中体而分，故“列其夤”而忧危熏心也。“艮”之为义，各止于其所，上下不相与，至中则列矣。列加其夤，危莫甚焉。危亡之忧，乃熏灼其心也。施止体中，其体分焉。体分两主，大器丧矣。

疏 “九三，艮其限”至“厉熏心”。

○正义曰：限，身之中，人是带之处，言三当两象之中，故谓

之限。施止于限，故曰“艮其限”也。夤，当中脊之肉也。熏，烧灼也。既止加其身之中，则上下不通之义也，是分列其夤。夤既分列，身将丧亡，故忧危之切，熏灼其心矣。然则君臣共治，大体若身，大体不通，则君臣不接，君臣不接，则上下离心，列夤则身亡，离心则国丧，故曰“列其夤，厉熏心”。

●注“体分两主，大器丧矣”。

○正义曰：“体分两主大器丧矣”者，大器谓国与身也。此爻亦明施止不得其所也。

《象》曰：“艮其限”，危熏心也。

六四：艮其身，无咎。

中上称身，履得其位，止求诸身，得其所处，故不陷于咎也。

●疏“六四，艮其身，无咎”。

○正义曰：“艮其身，无咎”者，“中上称身”。六四居止之时，已入上体，履得其位，止求诸身，不陷于咎，故曰“艮其身，无咎”也。求，责也。诸，之也。

《象》曰：“艮其身”，止诸躬也。

自止其躬，不分全体。

●疏“《象》曰”至“止诸躬也”。

○正义曰：“止诸躬也”者，躬犹身也，明能静止其身，不为躁动也。

●注“自止其躬不分全体”。

○正义曰：艮卦总其两体以为二身，两体不分，乃谓之全，全乃谓之身。以九三居两体之际，在于身中，未入上体，则是止于下体，不与上交，所以体分夤列。六四已入上体，则非上下不接，故能总止其身不分全体。然则身是总名，而言“中上称身”者何也？盖至中则体分而身丧，入上体则不分而身全。九三施止于分体，故谓之“限”，六四施止于全体，故谓之“身”。非中上独是其身，而中下非身也。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

施止于辅，以处于中，故口无择言，能亡其悔也。

●疏 正义曰：辅，颊车也，能止于辅颊也。以处其中，故“口无择言”也。言有伦序，能亡其悔，故曰“艮其辅，言有序，悔

亡”。

《象》曰：“艮其辅”，以中正也。

能用中正，故“言有序”也。

䷋ 正义曰：“以中正”者，位虽不正，以居得其中，故不失其正，故“言有序”也。

上九：敦艮，吉。

居止之极，极止者也。敦重在上，不陷非妄，宜其“吉”也。

䷋ 正义曰：敦，厚也。上九居艮之极，极止者也。在上能用敦厚以自止，不陷非妄，宜其吉也，故曰“敦艮，吉”也。

《象》曰：“敦艮”之吉，以厚终也。

䷋ 正义曰：“以厚终”者，言上九能以敦厚自终，所以获“吉”也。

(渐)

渐，女归吉，利贞。

渐者，渐进之卦也。“止而巽”，以斯适进，渐进者也。以止巽为进，故“女归吉”也。进而用正，故“利贞”也。

正义曰：“渐”者，不速之名也。凡物有变移，徐而不速，谓之渐也。“女归吉”者，归，嫁也，女人生有外成之义，以夫为家，故谓嫁曰“归”也。妇人之嫁，备礼乃动，故渐之所施，吉在女嫁，故曰“女归吉”也。“利贞”者，女归有渐，得礼之正，故曰“利贞”也。

《象》曰：渐，之进也。

之于进也。

正义曰：释卦名也。渐是徐动之名，不当进退，但卦所名“渐”，是“之于进”也。

“女归吉”也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。

以渐进得位也。

“女归吉也”至“得中也”。

正义曰：“女归吉也”者，渐渐而进之，施于人事，是女归之吉也。“进得位，往有功也，进以正，可以正邦也”者，此就九五得位刚中释“利贞”也。言进而得于贵位，是“往而有功”也。以六二适九五，是进而以正。身既得正，“可以正邦”也。“其位刚得中”者，此卦爻皆得位，上言进得位，嫌是兼二、三、四等，故特言“刚得中”，以明得位之言，唯是九五也。

止而巽，动不穷也。

正义曰：此就二体广明渐进之美也。止不为暴，巽能用谦，以斯适进，物无违拒，故能渐而动，进不有困穷也。

《象》曰：山上有木，渐，君子以居贤德善俗。

贤德以止巽则居，风俗以止巽乃善。

疏 正义曰：“山上有木，渐”者，木生山上，因山而高，非是从下忽高，故是渐义也。“君子以居贤德善俗”者，夫止而巽者，渐之美也。君子求贤得使居位，化风俗使清善，皆须文德谦下，渐以进之。若以卒暴威刑，物不从矣。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

鸿，小鸟也。适进之义，始于下而升者也，故以鸿为喻之。又皆以进而履之为义焉，始进而位乎穷下，又无其应。若履于干，危不可以安也。始进而未得其位，则困于小子，穷于谤言，故曰“小子厉有言”也。困于小子谗谀之言，未伤君子之义，故曰“无咎”也。

疏 “初六，鸿渐”至“无咎”。

○正义曰：“鸿渐于干”者，鸿，水鸟也。干，水涯也。渐进之道，自下升高，故取譬。鸿飞，自下而上也。初之始进，未得禄位，上无应援，体又穷下，若鸿之进于河之干，不得安宁也，故曰“鸿渐于干”也。“小子厉有言，无咎”者，始进未得显位，易致陵辱，则是危于小子，而被毁于谤言，故曰“小子厉有言”。小人之言，“未伤君子之义”，故曰“无咎”也。

《象》曰：“小子”之厉，义无咎也。

疏 正义曰：“义无咎”者，备如《经》释。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

磐，山石之安者少。进而得位，居中而应，本无禄养，进而得之，其为欢乐，愿莫先焉。

疏 “六二鸿渐”至“衎衎吉”。

○正义曰：磐，山石之安者也。衎衎，乐也。六二“进而得位，居中而应”，得可安之地，故曰“鸿渐于磐”。既得可安之地，所以“饮食衎衎”然，乐而获吉福也，故曰“鸿渐于磐，饮食衎衎，吉”也。

●注“磐，山石之安者也”。

○正义曰：马季良云：“山中石磐纡，故称磐也。”鸿是水鸟，非是集于山石陵陆之禽，而爻辞以此言“鸿渐”者，盖渐之为义，

渐渐之于高，故取山石陵陆，以应渐高之义，不复系水鸟也。

《象》曰：“饮食衎衎”，不素饱也。

正义曰：“不素饱”者，素，故也，故无禄养，今日得之，故“愿莫先焉”。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

陆，高之顶也。进而之陆，与四相得，不能复反者也。“夫征不复”，乐于邪配，则妇亦不能执贞矣。非夫而孕，故“不育”也。三本艮体，而弃乎群丑，与四相得，遂乃不反，至使妇孕不育。见利忘义，贪进忘旧，凶之道也。异体合好，顺而相保，物莫能间，故“利御寇”也。

“九三鸿渐于陆”至“利御寇”。

正义曰：“鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶”者，陆，高之顶也。九三居下体之上，是进而得高之象，故曰“鸿渐于陆”也。进而之陆，无应于上，与四相比，四亦无应，近而相得。三本是艮体，与初二相同一家，弃其群类，而与四合好，即是夫征而不反复也。夫既乐于邪配，妻亦不能保其贞。非夫而孕，故“不育”也。“见利忘义，贪进忘旧，凶之道也”，故曰“夫征不复，妇孕不育，凶”也。“利御寇”者，异体合好，恐有寇难离间之者。然和比相顺，其相保安，物莫能间，故曰“利用御寇”也。

注“陆，高之顶也”。

正义曰：“陆，高之顶也”者，《尔雅》云“高平曰陆”，故曰“高之顶”也。

《象》曰：“夫征不复”，离群丑也。“妇孕不育”，失其道也。“利用御寇”，顺相保也。

正义曰：“离群丑”者，丑，类也，言三与初二，虽有阴阳之殊，同体《艮卦》，故谓之“群丑”也。“失其道也”者，非夫而孕，孕而不育，失道故也。“顺相保也”者，谓四以阴乘阳，嫌其非顺，然好合相得，和比相安，故曰“顺相保也”。

六四：鸿渐于木。或得其桷，无咎。

鸟而之木，得其宜也。“或得其桷”，遇安栖也。虽乘于刚，志相得也。

䷖ 正义曰：“鸿渐于木”者，“鸟而之木，得其宜也”。六四进而得位，故曰“鸿渐于木”也。“或得其桷无咎”者，桷，榱也。之木而遇堪为桷之枝，取其易直可安也。六四与二相得，顺而相保，故曰“或得其桷”。既与相得，无乘刚之咎，故曰“无咎”。

《象》曰：“或得其桷”，顺以巽也。

䷖ 正义曰：“顺以巽也”者，言四虽乘三体，巽而附下，三虽被乘，上顺而相保，所以六四得其安栖，犹“顺以巽也”。

九五：鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

陵，次陆者也。进得中位，而隔乎三四，不得与其应合，故“妇三岁不孕”也。各履正而居中，三四不能久塞其涂者也。不过三岁，必得所愿矣。进以正邦，三年有成，成则道济，故不过三岁也。

䷖ “九五鸿渐于陵”至“终莫之胜吉”。

○正义曰：“鸿渐于陵”者，陵，次陆者也。九五进于中位，处于尊高，故曰“鸿渐于陵”。“妇三岁不孕”者，有应在二而隔乎三、四，不得与其应合，是二、五情意，徒相感说，而隔碍不交，故曰“妇三岁不孕”也。“终莫之胜，吉”者，然二与五合，各履正而居中，三、四不能久塞其路，终得遂其所怀，故曰“终莫之胜，吉”也。

●注“进以正邦”至“不过三岁”。

○正义曰：“进以正邦，三年有成”者，九五居尊得位，故曰“进以正邦”也。三年有成，则三、四不敢塞其路，故曰“不过三岁”也。

《象》曰：“终莫之胜，吉”，得所愿也。

䷖ 正义曰：“得所愿也”者，所愿在于与三合好，既各履中正，无能胜之，故终得其所愿也。

上九：鸿渐于陆。其羽可用为仪，吉。

进处高洁，不累于位，无物可以屈其心而乱其志。峨峨清远，仪可贵也，故曰“其羽可用为仪，吉”。

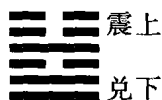
䷖ 正义曰：“鸿渐于陆”者，上九与三皆处卦上，故并称“陆”。上九最居上极，是“进处高洁”，故曰“鸿渐于陆”也。“其羽可用为仪，吉”者，然居无位之地，是“不累于位”者也。处高

而能不以位自累，则其羽可用为物之仪表，可贵可法也，故曰“其羽可用为仪，吉也”。必言“羽”者，既以鸿明渐，故用羽表仪也。

《象》曰：“其羽可用为仪，吉”，不可乱也。

疏 正义曰：“不可乱也”者，“进处高洁，不累于位”，无物可以乱其志也。

(归妹)

归妹，征凶，无攸利。

妹者，少女之称也。兑为少阴，震为长阳，少阴而承长阳，说以动，嫁妹之象也。

疏 正义曰：归妹者，卦名也。妇人谓嫁曰归，“归妹”犹言嫁妹也。然《易》论归妹得名不同，《泰卦》六五云：“帝乙归妹。”彼据兄嫁妹谓之“归妹”。此卦名归妹，以妹从娣而嫁，谓之“归妹”。故初九爻辞云“归妹以娣”是也。上咸卦明二少相感，恒卦明二长相承，今此卦以少承长，非是匹敌，明是妹从娣嫁，故谓之归妹焉。古者诸侯一取九女，嫡夫人及左右媵皆以侄娣从，故以此卦当之矣。不言归侄者，女娣是兄弟之行，亦举尊以包之也。“征凶，无攸利”者，归妹之戒也。征谓进有所往也。妹从娣嫁，本非正匹，唯须自守卑退以事元妃。若妄进求宠，则有并后凶咎之败，故曰“征凶，无攸利”。

《象》曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。

阴阳既合，长少又交，“天地之大义”，人伦之终始。

疏 正义曰：“归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴”者，此举天地交合，然后万物蕃兴，证美归妹之义。所以未及释卦名，先引证者，以归妹之义，非人情所欲，且违于匹对之理。盖以圣人制礼，令侄娣从其姑姊而充妾媵者，所以广其继嗣，以象天地以少阴少阳、长阴长阳之气共相交接，所以蕃兴万物也。“归妹，

人之终始也”者，上既引天地交合为证，此又举人事“归妹”结合其义也。天地以阴阳相合而得生物不已，人伦以长少相交而得继嗣不绝，归妹岂非“天地之大义，人伦之终始”也？

说以动，所归妹也。

少女而与长男交，少女所不乐也。而今“说以动”，所归必妹也，虽与长男交，嫁而系娣，是以“说”也。

疏 正义曰：此就二体释归妹之义。少女而与长男交，少女所不乐也。而今“说以动”，所归必妹也，虽与长男交，嫁而系于娣，是以说也。系娣所以说者，既系娣为媵，不得别适，若其不以备数，更有勤望之忧，故系娣而行合礼，“说以动”也。

“征凶”，位不当也。

履于不正，说动以进，妖邪之道也。

疏 正义曰：此因二、三、四、五，皆不当位，释“征凶”之义。位既不当，明非正嫡，因说动而更求进，妖邪之道也，所戒其“征凶”也。

“无攸利”，柔乘刚也。

以征则有不正之凶，以处则有乘刚之逆。

疏 “无攸利，柔乘刚也”。

○正义曰：此因六三、六五乘刚，释“无攸利”之义。夫阳贵而阴贱，以妾媵之贱，进求殊宠，即是以贱陵贵，故无施而利也。

●注“以征则”至“有乘刚之逆”也。

○正义曰：《彖》以失位释“征凶”，乘刚释“无攸利”，而《注》连引言之者，《略例》云：“去初、上而论位分，则三、五各在一卦之上，何得不谓之阳？三、四各在一卦之下，何得不谓之阴？然则二、四阴位也，三、五阳位也。”阳应在上，阴应在下，今二、三、四、五，并皆失位，其势自然柔皆乘刚，其犹妾媵求宠，其势自然以贱陵贵，以明柔之乘刚，缘于失正而进也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

归妹，相终始之道也，故以“永终知敝”。

●疏 正义曰：“泽上有雷”，“说以动”也，故曰“归妹”。“君子以永终知敝”者，“归妹相终始之道也”，故君子象此以永长其终，知应有不终之敝故也。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

少女而与长男为耦，非敌之谓，是娣从之义也。妹，少女之称也。少女之行，善莫若娣。夫承嗣以君之子，虽幼而不妄行，少女以娣，虽“跛能履”，斯乃恒久之义，吉而相承之道也。以斯而进，吉其宜也。

●疏 “初九”至“贞吉”。

○正义曰：“归妹以娣”者，少女谓之妹，从娣而行谓之归。初九以兑适震，非夫妇匹敌，是从娣之义也，故曰“归妹以娣”也。“跛能履”者，妹而继娣为娣，虽非正配，不失常道，譬犹跛人之足然。虽不正，不废能履，故曰“跛能履”也。“征吉”者，少长非偶，为妻而行则凶焉，为娣而行则吉，故曰“征吉”也。

●注 “夫承嗣以君之子”至“吉其宜也”。

○正义曰：“夫承嗣以君之子，虽幼而不妄行”者，此为少女作此例也。言君之子宜为嗣承，以类妃之妹应为娣也。立嗣宜取长，然君之子虽幼而立之，不为妄也。以言行嫁宜匹敌。然妃之妹虽至少，而为娣则可行也。

《象》曰：“归妹以娣”，以恒也。“跛能履”，吉相承也。

●疏 正义曰：“以恒也”者，妹而为娣，恒久之道也。“吉相承也”者，行得其宜，是相承之道也。

九二：眇能视，利幽人之贞。

虽失其位，而居内处中，眇犹能视，足以保常也。在内履中，而能守其常，故“利幽人之贞”也。

●疏 正义曰：九二不云归妹者，既在归妹之卦，归妹可知，故略不言也。然九二虽失其位，不废居内处中。以言归妹，虽非正配，不失交合之道，犹如眇目之人，视虽不正，不废能视耳，故曰

“眇能视”也。“利幽人之贞”者，居内处中，能守其常，施之于人，是处幽而不失其贞正也，故曰“利幽人之贞也”。

《象》曰：“利幽人之贞”，未变常也。

䷆ 正义曰：“未变常也”者，贞正者人之常也，九三失位，嫌其变常不贞也，能以履中不偏，故云“未变常”也。

六三：归妹以须，反归以娣。

室主犹存，而求进焉。进未值时，故有须也。不可以进，故“反归”待时，“以娣”乃行也。

䷆ 正义曰：“归妹以须”者，六三在“归妹”之时，处下体之上，有欲求为室主之象，而居不当位，则是室主犹存。室主既存，而欲求进，为未值其时也。未当其时，则宜有待，故曰“归妹以须也”。“反归以娣”者，既而有须，不可以进，宜反归待时，以娣乃行，故曰“反归以娣”。

《象》曰：“归妹以须”，未当也。

䷆ 正义曰：“未当也”者，未当其时，故宜有待也。

九四：归妹愆期，迟归有时。

夫以不正无应而适人也，必须彼道穷尽，无所与交，然后乃可以往，故“愆期迟归”，以待时也。

䷆ 正义曰：九四居下得位，又无其应，以斯适人，“必待彼道穷尽，无所与交，然后乃可以往”，故曰“愆期迟归有时”也。

《象》曰：“愆期”之志，有待而行也。

䷆ 正义曰：嫁宜及时。今乃过期而迟归者，此嫁者之志，正欲有所待而后乃行也。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月几望，吉。

归妹之中，独处贵位，故谓之“帝乙归妹”也。袂，衣袖，所以为礼容者也。“其君之袂”，为帝乙所宠也，即五也。为帝乙所崇饰，故谓之“其君之袂”也。配在九二，兑少震长，以长从少，不

若以少从长之为美也，故曰“不若其娣之袂良”也。位在乎中，以贵而行，极阴之盛，以斯适配，虽不若少，往亦必合，故曰“月几望，吉”也。

●疏 “六五帝乙”至“几望吉”。

○正义曰：“帝乙归妹”者，六五居归妹之中，“独处贵位”，是帝王之所嫁妹也，故曰“帝乙归妹”。“其君之袂，不如其娣之袂良”者，六五虽处贵位，卦是长阳之卦，若以爻为人，即是妇人之道，故为帝乙之妹。既居长卦，乃是长女之象，其君即五也。袂，衣袖也，所举敛以为礼容，帝王嫁妹，为之崇饰，故曰“其君之袂”也。“配在九二，兑少震长，以长从少”者，可以从少，虽有其君崇饰之袂，犹不若以少从长之为美，故曰“不如其娣之袂良”也。“月几望吉”者，阴而贵盛，如月之近望，以斯适配，虽不如以少从长，然以贵而行，往必合志，故得吉也，故曰“月几望，吉”也。

《象》曰：“帝乙归妹，不如其娣之袂良”也。其位在中，以贵行也。

●疏 “象曰”至“以贵行也”。

○正义曰：“帝乙归妹，不如其娣之袂良”者，释其六五虽所居贵位，言长不如少也，言不必少女而从于长男也。“其位在中，以贵行也”者，释“月几望，吉”也。既以长适少，非归妹之美而得吉者，其位在五之中，以贵盛而行，所往必得合，而获吉也。

上六：女承筐，无实；士刲羊，无血。无攸利。

羊谓三也。处卦之穷，仰无所承，下又无应，为女而承命，则筐虚而莫之与。为士而下命，则“刲羊”而“无血”。“刲羊”而“无血”，不应所命也。进退莫与，故曰“无攸利”也。

●疏 “上六”至“无攸利”。

○正义曰：女之为行，以上有承顺为美；士之为功，以下有应命为贵。上六处卦之穷，仰则无所承受，故为女承筐，则虚而无实。又下无其应，下命则无应之者，故为“士刲羊”，则干而“无

和”。故曰“女承筐，无实，士刲羊无血”。则进退莫与，故无所利。

《象》曰：上六“无实”，承虚筐也。

疏 正义曰：“承虚筐”者，筐本盛币，以币为实。今之“无实”，正是承捧虚筐，空无所有也。

周易兼义下经丰传卷第六

(丰)

震上

离下

丰，亨，王假之。

大而亨者，王之所至。

●疏 正义曰：“丰，亨”者，“丰”，卦名也，《彖》及《序卦》皆以“大”训“丰”也，然则丰者，多大之名，盈足之义，财多德大，故谓之丰。德大则无所不容，财多则无所不齐。无所拥碍谓之“亨”，故曰“丰，亨”。“王假之”者，假，至也，丰亨之道，王之所尚，非有王者之德，不能至之，故曰“王假之”也。

勿忧，宜日中。

丰之为义，阐弘微细，通夫隐滞者也。为天下之主，而令微隐者不亨，忧未已也，故至“丰亨”，乃得勿忧也。用夫丰亨不忧之德，宜处天中，以偏照者也，故曰“宜日中”也。

●疏 正义曰：勿，无也。王能至于丰亨，乃得无复忧虑，故曰“勿忧也”。用夫丰亨无忧之德，然后可以君临万国，遍照四方，如日中之时，遍照天下，故曰“宜日中”也。

《彖》曰：丰，大也。

音阐大之大也。

●疏 “彖曰：丰，大也”。

○正义曰：“丰，大也”者，释卦名，正是弘大之义也。

●注 “音阐大之大也”。

○正义曰：阐者，弘广之言，凡物之大，其有二种，一者自然

之大，一者由人之阐弘使大。“丰”之为义，既阐弘微细，则丰之称大，乃阐大之大，非自然之大，故音之也。

明以动，故丰。王假之，尚大也。

大者王之所尚，故至之也。

疏 正义曰：“动故丰”者，此就二体，释卦得名，为丰之意，动而不明，未能光大资明以动，乃能致丰，故曰“明以动，故丰”也。“王假之，尚大也”者，丰大之道，王所崇尚，所以王能至之，以能尚大故也。

“勿忧，宜日中”，宜照天下也。

以勿忧之德，故宜照天下也。

疏 正义曰：日中之时，遍照天下，王无忧虑，德乃光被，同于日中之盈，故曰“勿忧，宜日中，宜照天下也”。

日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

丰之为用，困于昃食者也。施于未足则尚丰，施于已盈则方溢，不可以为常，故具陈消息之道者也。

疏 正义曰：此孔子因丰设戒，以上言王者以丰大之德，照临天下，同于日中。然盛必有衰，自然常理。日中至盛，过中则昃；月满则盈，过盈则食。天之寒暑往来，地之陵谷迁贸，盈则与时而息，虚则与时而消。天地日月，尚不能久，况于人与鬼神，而能长保其盈盛乎？勉令及时修德，仍戒居存虑亡也。此辞先陈天地，后言人、鬼、神者，欲以轻譬重，亦先尊后卑也。而日月先天地者，承上“宜日中”之下，遂言其昃食，因举日月以对之，然后并陈天地，作文之体也。

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

文明以动，不失情理也。

疏 正义曰：“雷电皆至，丰”者，雷者，天之威动，电者，天之光耀。雷电俱至，则威明备，足以为丰也。“君子以折狱致刑”者，君子法象天威而用刑罚，亦当文明以动，折狱断决也。断决狱讼，须得虚实之情；致用刑罚，必得轻重之中。若动而不明，则淫滥斯及，故君子象于此卦而折狱致刑。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

处丰之初，其配在四，以阳适阳，以明之动，能相光大者也。旬，均也。虽均无咎，往有尚也。初、四俱阳爻，故曰“均”也。

●疏 正义曰：“遇其配主”者，丰者，文明必动，尚乎光大者也。初配在四，俱是阳爻，以阳适阳，以明之动，能相光大者也，故曰“遇其配主”也。“虽旬无咎，往有尚”者，旬，均也。俱是阳爻，谓之为均，非是阴阳相应，嫌其有咎，以其能相光大，故虽均，可以无咎，而往有嘉尚也，故曰“虽均无咎，往有尚”也。

《象》曰：“虽旬无咎”，过旬灾也。

过均则争，交斯叛也。

●疏 “象曰”至“灾也”。

○正义曰：“过旬灾也”者，言势若不均，则相倾夺。既相倾夺，则争竞乃兴，而相违背，灾咎至焉，故曰“过旬灾也”。

●注 “过均”至“叛也”。

○正义曰：初、四应配，谓之为交，势若不均，则初、四之相交，于斯乖叛矣。

六二：丰其蔀，日中见斗。往得疑疾，有孚发若，吉。

蔀，覆暧，障光明之物也。处明动之时，不能自丰以光大之德，既处乎内，而又以阴居阴，所丰在蔀，幽而无睹者也，故曰“丰其蔀，日中见斗”也。日中者，明之盛也；斗见者，暗之极也。处盛明而丰其蔀，故曰“日中见斗”。不能自发，故往得疑疾。然履中当位，处暗不邪，有孚者也。若，辞也。有孚可以发其志，不困于暗，故获吉也。

●疏 “六二丰其蔀”至“有孚发若吉”。

○正义曰：“丰其蔀”者，二以阴居阴，又处于内，幽暗无所睹见，所丰在于覆蔽，故曰“丰其蔀”也。蔀者，覆暧，障光明之物也。“日中见斗”者，二居离卦之中，如日正中，则至极盛者也。处日中盛明之时，而斗星显见，是二之至暗，使斗星见明者也。处光大之世，而为极暗之行，譬日中而斗星见，故曰“日中见斗”也。二、五俱阴，二已见斗之暗，不能自发，以自求于五，往则得见疑之疾，故曰“往得疑疾”也。然居中履正，处暗不邪，是有信者也。有信以自发其志，不困于暗，故获吉也。故曰“有孚发若，

吉”也。

《象》曰：“有孚发若”，信以发志也。

疏 正义曰：信以发志者，虽处幽暗而不为邪，是有信以发其丰大之志，故得吉也。

九三：丰其沛，日中见沬。折其右肱，无咎。

沛，幡幔，所以御盛光也。沬，微昧之明也。应在上六，志在乎阴，虽愈乎以阴处阴，亦未足以免于暗也，所丰在沛，日中见沬之谓也。施明，则见沬而已，施用，则折其右肱，故可以自守而已，未足用也。

疏 正义曰：“丰其沛，日中见沬”者，沛，幡幔，所以御盛光也。沬，微昧之明也，以九三应在上六，志在乎阴，虽愈于六二以阴处阴，亦未见免于暗也，是所以“丰在沛，日中见沬”。夫处光大之时，而丰沛见沬，虽愈于丰蔀见斗，然施于大事，终不可用。假如折其右肱，自守而已，乃得无咎，故曰“折其右肱，无咎”。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。

明不足也。

疏 正义曰：“不可大事”者，当光大之时，可为大事，明不足，故不可为大事也。

折其右肱，终不可用也。

虽有左在，不足用也。

疏 正义曰：“终不可用”者，凡用事在右肱，右肱既折，虽有左在，终不可用也。

九四：丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。

以阳居阴，丰其蔀也。得初以发，夷主吉也。

疏 正义曰：“丰其蔀”者，九四以阳居阴，暗同于六二，故曰“丰其蔀”也。“日中见斗，遇其夷主，吉”者，夷，平也，四应在初，而同是阳爻，能相显发，而得其吉，故曰“遇其夷主，吉”也。言四之与初交相为主者，若宾主之义也。若据初适四，则以四为主，故曰“遇其配主”。自四之初，则以初为主，故曰“遇其夷主”也。二阳体敌，两主均平，故初谓四为“句”，而四谓初为“夷”也。

《象》曰：“丰其蔀”，位不当也。“日中见斗”，幽不明也。“遇其夷主”，吉行也。

迹深藏者也。既丰其屋，又蔀其家，屋厚家覆，暗之甚也。虽窥其户，阒其无人，弃其所处，而自深藏也。处于明动尚大之时，而深自幽隐，以高其行；大道既济，而犹不见，隐不为贤，更为反道，凶其宜也。三年，丰道之成。治道未济，隐犹可也；既济而隐，是

六五：来章有庆誉，吉。

以阴之质，来适尊阳之位，能自光大，章显其德，获庆誉也。

䷆ 正义曰：六五处丰大之世，以阴柔之质，来适尊阳之位，能自光大，章显其德，而获庆善也，故曰“来章有庆誉，吉”也。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

䷆ 正义曰：“有庆也”者，言六五以柔处尊，履得其中，故致庆誉也。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人。三岁不覿，凶。

屋，藏荫之物，以阴处极而最在外，不履于位，深自幽隐，绝迹深藏者也。既丰其屋，又蔀其家，屋厚家覆，暗之甚也。虽窥其户，阒其无人，弃其所处，而自深藏也。处于明动尚大之时，而深自幽隐，以高其行；大道既济，而犹不见，隐不为贤，更为反道，凶其宜也。三年，丰道之成。治道未济，隐犹可也；既济而隐，是以治为乱者也。

䷆ “上六丰其屋”至“不覿”。

○正义曰：屋者，藏荫隐蔽之物也。上六，以阴处阴，极以处外，不履于位，是深自幽隐，绝迹深藏也，事同丰厚于屋者也。既丰厚其屋，而又覆蔀其家，屋厚家暗，蔽蔀之甚也。虽窥视其户，而阒寂无人，弃其所处，而自深藏也。处于丰大之世，隐不为贤。治道未济，隐犹可也；三年丰道已成，而犹不见，所以为凶，故曰“丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶”。

《象》曰：“丰其屋”，天际翔也。

翳光最甚者也。

䷆ 正义曰：“天际翔也”者，如鸟之飞翔于天际，言隐翳之

深也。

“窥其户，阒其无人”，自藏也。

可以出而不出，自藏之谓也，非有为而藏。不出户庭，失时致凶，况自藏乎？凶其宜也。

疏 正义曰：“自藏也”者，言非有为而当自藏，可以出而不出，无事自为隐藏也。

(旅)

旅，小亨，旅贞吉。

不足全夫贞吉之道，唯足以为旅之贞吉，故特重曰“旅，贞吉”也。

疏 正义曰：旅者，客寄之名，羁旅之称，失其本居，而寄他方，谓之为旅。既为羁旅，苟求仅存，虽得自通，非甚光大，故旅之为义，小亨而已，故曰“旅，小亨”。羁旅而获小亨，是旅之正吉，故曰“旅，贞吉”也。

《象》曰：“旅，小亨”，柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以“小亨，旅贞吉”也。

夫物失其主则散，柔乘于刚则乖。既乖且散，物皆羁旅，何由得小亨而贞吉乎？夫阳为物长，而阴皆顺阳。唯六五乘刚，而复得中乎外，以承于上，阴凶顺阳，不为乖逆。止而丽明，动不履妄，虽不及刚得尊位，恢弘大通，是以小亨。令附旅者不失其正，得其所安也。

疏 “《象》曰”至“贞吉也”。

○正义曰：“旅，小亨”者，举《经》文也。柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以“小亨”。“旅贞吉”者，此就六五及二体，释旅得亨贞之义。柔处于外，弱而为客之象。若所托不得其主，得主而不能顺从，则乖逆而离散，何由得自通而贞吉乎？今柔虽处外而得中顺阳，则是得其所托，而顺从于主。又止而丽明，动不履妄，故能于寄旅之时，得通而正，不失所安也。

旅之时义大矣哉！

旅者大散，物皆失其所居之时也。咸失其居，物愿所附，岂非知者有为之时？

疏 正义曰：此叹美寄旅之时，物皆失其所居。若能与物为

附，使旅者获安，非小才可济，惟大智能然。故曰“旅之时义大矣哉”。

《象》曰：山上有火，旅。君子以明，慎用刑而不留狱。

止以明之，刑戮详也。

疏 正义曰：火在山上，逐草而行，势不久留，故为旅象。又上下二体，艮止离明，故君子象此，以静止明察，审慎用刑，而不稽留狱讼。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

最处下极，寄旅不得所安，而为斯贱之役，所取致灾，志穷且困。

疏 正义曰：“旅琐琐，斯其所取灾”者，琐琐者，细小卑贱之貌也。初六当旅之时，最处下极，是寄旅不得所安，而为斯卑贱之役。然则为斯卑贱劳役，由其处于穷下，故致此灾，故曰“旅琐琐，斯其所取灾也”。

《象》曰：“旅琐琐”，志穷灾也。

疏 正义曰：“志穷灾”，志意穷困，自取此灾也。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

次者，可以安行旅之地也。怀，来也。得位居中，体柔奉上，以此寄旅，必获次舍。怀来资货，得童仆之所正也。旅不可以处盛，故其美尽于童仆之正也。过斯以往，则见害矣。童仆之正，义足而已。

疏 正义曰：“旅即次，怀其资，得童仆贞”者，得位居中，体柔承上，以此而为寄旅，必为主君所安，旅得次舍，怀来资货，又得童仆之正，不同初六贱役，故曰“旅即次，怀其资，得童仆贞”。

《象》曰：“得童仆贞”，终无尤也。

疏 正义曰：“终无尤”者，旅不可以处盛，盛则为物所害。今惟正于童仆，则终保无咎也。

九三：旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

居下体之上，与二相得，以寄旅之身而为施下之道，与萌侵

权，主之所疑也，故次焚仆丧，而身危也。

●疏 “九三旅焚其次”至“贞厉”。

○正义曰：“旅焚其次，丧其童仆，贞厉”者，九三居下体之上，下据于二，上无其应，与二相得，是欲自尊而惠施于下也。以羁旅之身而为惠下之道，是与萌侵权，为主君之所疑也。为主君所疑，则被黜而见害，故焚其次舍，丧其童仆之正而身危也。

●注“与萌”至“所疑也”。

○正义曰：“与萌侵权”者，言与得政事之萌，渐侵夺主君之权势，若齐之田氏，故为主所疑也。

《象》曰：“旅焚其次”，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

●疏 正义曰：“亦以伤矣”者，言失其所安，亦可悲伤也。“其义丧”者，言以旅与下，理是丧亡也。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

斧所以斫除荆棘，以安其舍者也。虽处上体之下，不先于物，然而不得其位，不获平坦之地，客于所处，不得其次，而得其资斧之地，故其心不快也。

●疏 正义曰：“旅于处，得其资斧，我心不快”者，九四处上体之下，不同九三之自尊，然不得其位，犹寄旅之人，求其次舍，不获平坦之所，而得用斧之地。言用斧除荆棘，然后乃处，故曰“旅于处，得其资斧”也。求安处而得资斧之地，所以其心不快也。

《象》曰：“旅于处”，未得位也。“得其资斧”，心未快也。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。

射雉以一矢，而复亡之，明虽有雉，终不可得矣。寄旅而进，虽处于文明之中，居于贵位，此位终不可有也。以其能知祸福之萌，不安其处以乘其下，而上承于上，故终以誉而见命也。

●疏 “六五射雉”至“以誉命”。

○正义曰：“射雉一矢亡，终以誉命”者，羁旅不可以处盛位，六五以羁旅之身，进居贵位，其位终不可保，譬之射雉，惟有一矢，射之而复亡失其矢，其雉终不可得，故曰“射雉一矢亡”也。然处文明之内，能照祸福之几，不乘下以侵权，而承上以自保，故

得终以美誉而见爵命，故曰“终以誉命”也。

《象》曰：“终以誉命”，上逮也。

疏 正义曰：“上逮”者，逮，及也，以能承及于上，故得“终以誉命”也。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

居高危而以为宅，巢之谓也。客旅得上位，故先笑也。以旅而处于上极，众之所嫉也。以不亲之身而当被害之地，必凶之道也，故曰“后号咷”。牛者，稼穡之资。以旅处上，众所同嫉，故“丧牛于易”，不在于难。物莫之与，危而不扶，丧牛于易，终莫之闻。莫之闻，则伤之者至矣。

疏 正义曰：“鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶”者，最居于上，如鸟之巢，以旅处上，必见倾夺，如鸟巢之被焚，故曰“鸟焚其巢”也。客得上位，所以“先笑”。凶害必至，故“后号咷”。众所同嫉，丧其稼穡之资，理在不难，故曰“丧牛于易”。物莫之与，则伤之者至矣，故曰“凶”也。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。“丧牛于易”，终莫之闻也。

疏 正义曰：“终莫之闻也”者，众所同疾，危而不扶，至于丧牛于易，终无以一言告之，使闻而悟也。

(巽)

巽，小亨。

全以巽为德，是以小亨也。上下皆巽，不违其令，命乃行也。故申命行事之时，上下不可以不巽也。

●疏 正义曰：巽者卑顺之名。《说卦》云：“巽，人也。”盖以巽是象风之卦，风行无所不入，故以“入”为训。若施之于人事，能自卑巽者，亦无所不容。然巽之为义，以卑顺为体，以容人为用，故受“巽”名矣。上下皆巽，不为违逆，君唱臣和，教令乃行，故于重巽之卦，以明申命之理。虽上下皆巽，命令可行，然全用卑巽，则所通非大，故曰“小亨”。

利有攸往。

巽悌以行，物无距也。

●疏 正义曰：巽悌以行，物无违距，故曰“利有攸往”。

利见大人。

大人用之，道愈隆。

●疏 正义曰：但能用巽者，皆无往不利，然大人用巽，其道愈隆，故曰“利见大人”，明上下皆须用巽也。

《彖》曰：重巽以申命。

命乃行也。未有不巽而命行也。

●疏 正义曰：此卦以卑巽为名，以申命为义。故就二体上下皆巽，以明可以申命也。上巽能接于下，下巽能奉于上，上下皆巽，命乃得行，故曰“重巽以申命也”。

刚巽乎中正而志行。

以刚而能用巽，处乎中正，物所与也。

●疏 正义曰：“刚巽乎中正而志行”者，虽上下皆巽，若命不

可从，则物所不与也。故又因二五之爻，刚而能巽，不失其中，所以志意得行，申其命令也。

柔皆顺乎刚。

明无违逆，故得小亨。

●疏 “柔皆顺乎刚”。

○正义曰：“柔皆顺乎刚”者，刚虽巽为中正，柔若不顺乎刚，何所申其命乎？故又就初、九各处卦下，柔皆顺刚，无有违逆，所以教命得申，成小亨以下之义也。

●注 “明无违”至“得小亨”。

○正义曰：案《彖》并举“小亨，利有攸往，利见大人”以结之，则柔皆顺刚之意，不专释“小亨”二字，而《注》独言“明无违逆，故得小亨”者，褚氏云：“夫猷可替否，其道乃弘；柔皆顺刚，非大通之道，所以文王系‘小亨’之辞，孔子致‘皆顺’之释。”案：王注上下卦之体，皆以巽言之，柔不违刚，正是巽义，故知“皆顺”之言，通释诸辞也。

是以“小亨，利有攸往，利见大人”。

●疏 正义曰：“是以小亨”以下，释《经》结也。

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

●疏 正义曰：“随风，巽”者，两风相随，故曰“随风”，风既相随，物无不顺，故曰“随风，巽”。“君子以申命行事”者，风之随至，非是令初，故君子训之以申命行事也。

初六：进退，利武人之贞。

处令之初，未能服令者也，故进退也。成命齐邪，莫善武人，故“利武人之贞”以整之。

●疏 正义曰：初六，处令之初，法未宣，著体于柔巽，不能自决，心怀进退，未能从令者也。成命齐邪，莫善威武，既未能从令，则宜用武人之正，以整齐之，故曰“进退，利武人之贞”也。

《象》曰：“进退”，志疑也。

巽顺之志，进退疑惧。

●疏 正义曰：“志疑”者，欲从之，则未明其令；欲不从，则惧罪及己，志意怀疑，所以进退也。

“利武人之贞”，志治也。

疏 正义曰：“志治也”者，武非行令所宜，而言利武人者，志在使人从治，故曰“利武人”。其犹《蒙卦》初六《象》曰“利用刑人，以正法也”。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

处巽之中，既在下位，而复以阳居阴，卑巽之甚，故曰“巽在床下”也。卑甚失正，则入于咎过矣。能以居中而施至卑于神祇，而不用之于威势，则乃至于是纷若之吉，而亡其过矣。故曰“用史巫纷若，吉，无咎”也。

疏 正义曰：“巽在床下”者，九二处巽下体，而复以阳居阴，卑巽之甚，故曰“巽在床下”。“用史巫纷若，吉，无咎”者，史谓祝史，巫谓巫覡，并是接事鬼神之人也。纷若者，盛多之貌。卑甚失正，则入于过咎。人有威势，易为行恭；神道无形，多生怠慢。若能用居中之德，行至卑之道，用之于神祇，不行之于威势，则能致之于盛多之吉，而无咎过，故曰“用史巫纷若，吉，无咎”也。

《象》曰：“纷若”之“吉”，得中也。

疏 正义曰：“得中”者，用卑巽于神祇，是行得其中，故能致纷若之吉也。

九三：频巽，吝。

频，频蹙，不乐而穷，不得已之谓也。以其刚正而为四所乘，志穷而巽，是以吝也。

疏 正义曰：“频巽，吝”者，频者，频蹙忧戚之容也，九三体刚居正，为四所乘，是志意穷屈，不得申遂也。既处巽时，只得受其屈辱也，频蹙而巽，鄙吝之道，故曰“频巽，吝”也。

《象》曰：“频巽”之“吝”，志穷也。

疏 正义曰：“志穷”者，志意穷屈，所以为吝也。

六四：悔亡，田获三品。

乘刚，悔也，然得位承五，卑得所奉。虽以柔乘刚，而依尊履正，以斯行命，必能获强暴，远不仁者也。获而有益，莫善三品，故曰“悔亡，田获三品”。一曰干豆，二曰宾客，三曰充君之庖。

疏 正义曰：“悔亡，田获三品”者，六四有乘刚之悔，然得

位承尊，得其所奉，虽以柔乘刚，而依尊履正，以斯行命，必能有功，取譬田猎，能获而有益，莫善三品，所以得悔亡。故曰“悔亡，田获三品”也。三品者，一曰干豆，二曰宾客，三曰充君之庖厨也。

《象》曰：田获三品，有功也。

䷖ 正义曰：“有功”者，田猎有获，以喻行命有功也。

九五：贞吉，悔亡，无不利。无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。

以阳居阳，损于谦巽。然乘乎中正以宣其令，物莫之违，故曰“贞吉，悔亡，无不利”也。化不以渐，卒以刚直用加于物，故初皆不说也。终于中正，邪道以消，故有终也。申命令谓之庚。夫以正齐物，不可卒也；民迷固久，直不可肆也，故先申三日，令著之后，复申三日，然后诛而无咎怨矣。甲、庚，皆申命之谓也。

䷖ 正义曰：九五以阳居阳，违于谦巽，是悔也。然执乎中正，以宣其令，物莫之违，是由贞正获吉，故得悔亡而无不利，故曰“贞吉，悔亡，无不利”也。“无初有终”者，若卒用刚直，化不以渐，物皆不说，故曰“无初”也。终于中正，物服其化，故曰“有终”也。“先庚三日，后庚三日，吉”者，申命令谓之庚，民迷固久，申不可卒，故先申之三日，令著之后，复申之三日，然后诛之，民服其罪，无怨而获吉矣，故曰“先庚三日，后庚三日，吉”也。

《象》曰：“九五”之“吉”，位正中也。

䷖ 正义曰：“位正中”者，若不以九居五位，则不能以中正齐物，物之不齐，无由致吉，致吉是由九居五位，故举爻位言之。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

处巽之极，极巽过甚，故曰：“巽在床下”也。斧所以断者也，过巽失正，丧所以断，故曰“丧其资斧，贞凶”也。

䷖ 正义曰：“巽在床下”者，上九处巽之极，巽之过甚，故曰“巽在床下”。“丧其资斧”者，斧能斩决，以喻威断也，巽过则不能行威命。命之不行，是丧其所用之斧，故曰“丧其资斧”也。“贞凶”者，失其威断，是正之凶，故曰“贞凶”也。

《象》曰：“巽在床下”，上穷也。“丧其资斧”，正乎凶也。

疏 正义曰：“上穷”者，处上穷巽，故过在床下也。“正乎凶”者，正理须当威断，而丧之，是“正乎凶”也。

(兑)

兑，亨，利贞。

疏 正义曰：兑，说也。《说卦》曰：“说万物者莫说乎泽。”以兑是象泽之卦，故以“兑”为名。泽以润生万物，所以万物皆说；施于人事，犹人君以恩惠养民，民无不说也。惠施民说，所以为亨。以说说物，恐陷谄邪，其利在于贞正。故曰“兑，亨利贞”。

《彖》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，

说而违刚则谄，刚而违说则暴。刚中而柔外，所以说以利贞也。刚中，故利贞，柔外，故说亨。

疏 正义曰：“兑，说也”者，训卦名也。“刚中而柔外，说以利贞”者，此就二、五以刚居中，上六、六三以柔处外，释“兑亨利贞”之义也。外虽柔说，而内德刚正，则不畏邪谄。内虽刚正，而外迹柔说，则不忧侵暴。只为刚中而柔外，中外相济，故得说亨而利贞也。

是以顺乎天而应乎人。

天刚而不失说者也。

疏 正义曰：广明说义，合于天人。天为刚德而有柔克，是刚而不失其说也。今说以利贞，是上顺乎天也。人心说于惠泽，能以惠泽说人，是下应乎人也。

说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉！

疏 正义曰：“说以先民，民忘其劳”以下，叹美说之所致，亦申明应人之法，先以说豫抚民，然后使之从事，则民皆竭力忘其从事之劳，故曰“说以先民，民忘其劳”也。“说以犯难，民忘其死”者，先以说豫劳民，然后使之犯难，则民皆授命，忘其犯难之死，故曰“说以犯难，民忘其死”也。施说于人，所致如此，岂非

说义之大，能使民劝勉矣哉！故曰“说之大，民劝矣哉”。

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

丽，犹连也。施说之盛，莫盛于此。

〔疏〕正义曰：“丽泽兑”者，丽，犹连也，两泽相连，润说之盛，故曰“丽泽，兑”也。“君子以朋友讲习”者，同门曰朋，同志曰友，朋友聚居，讲习道义，相说之盛，莫过于此也。故君子象之以朋友讲习也。

初九：和兑，吉。

〔疏〕居兑之初，应不在一，无所党系，和兑之谓也。说不在谄，履斯而行，未见有疑之者，吉其宜矣。

〔疏〕正义曰：初九居兑之初，应不在一，无所私说，说之和也，说物以和，何往不吉，故曰“和兑，吉”也。

《象》曰：“和兑”之“吉”，行未疑也。

〔疏〕正义曰：“行未疑”者，说不为谄，履斯而行，未见疑之者也，所以得吉也。

九二：孚兑，吉，悔亡。

说不失中，有孚者也。失位而说，孚吉，乃悔亡也。

〔疏〕正义曰：九二说不失中，有信者也。说而有信，则吉从之，故曰“孚兑，吉”也。然履失其位，有信而吉，乃得亡悔，故曰“孚兑，吉，悔亡”也。

《象》曰：“孚兑”之“吉”，信志也。

其志信也。

〔疏〕正义曰：“信志也”者，失位而得吉，是其志信也。

六三：来兑，凶。

以阴柔之质，履非其位，来求说者也。非正而求说，邪佞者也。

〔疏〕正义曰：三为阳位，阴来居之，是进来求说，故言“来兑”；而以不正来说，佞邪之道，故曰“来兑，凶”也。

《象》曰：“来兑”之“凶”，位不当也。

〔疏〕正义曰：“位不当”者，由位不当，所以致凶也。

九四：商兑未宁，介疾有喜。

商，商量裁制之谓也。介，隔也。三为佞说，将近至尊。故四以刚德，裁而隔之，匡内制外，是以未宁也。处于几近，闲邪介疾，宜其有喜也。

疏 正义曰：“商兑未宁”者，商，商量裁制之谓也。夫佞邪之人，国之疾也。三为佞说，将近至尊。故四以刚德，裁而隔之，使三不得进，匡内制外，未遑宁处，故曰“商兑未宁”。居近至尊，防邪隔疾，宜其有喜，故曰“介疾有喜”。

《象》曰：“九四”之“喜”，有庆也。

疏 正义曰：“有庆”者，四能匡内制外，介疾除邪，此之为喜，乃为至尊所善，天下蒙赖，故言“有庆”也。

九五：孚于剥，有厉。

比于上六，而与相得，处尊正之位，不说信乎阳，而说信乎阴，“孚于剥”之义也。“剥”之为义，小人道长之谓。

疏 正义曰：“剥”者，小人道长，消君子之正，故谓小人为剥也。九五，处尊正之位，下无其应，比于上六，与之相得，是说信于小人，故曰“孚于剥”。信而成剥，危之道也，故曰“有厉”。

《象》曰：“孚于剥”，位正当也。

以正当之位，信于小人而疏君子，故曰“位正当”也。

疏 正义曰：“位正当”者，以正当之位，宜在君子，而信小人，故以当位责之也。

上六：引兑。

以夫阴质，最处说后，静退者也。故必见引，然后乃说也。

疏 正义曰：上六以阴柔之质，最在兑后，是自静退，不同六三自进求说，必须他人见引，然后乃说，故曰“引兑”也。

《象》曰：“上六，引兑”，未光也。

疏 正义曰：“未光也”者，虽免躁求之凶，亦有后时之失，所以《经》无“吉”文，以其道未光故也。

(涣)

涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

疏 正义曰：“涣，亨”者，“涣”，卦名也。《序卦》曰：“说而后散之，故受之以涣。”然则“涣”者，散释之名。《杂卦》曰：“涣，离也。”此又“涣”是离散之号也。盖“涣”之为义，小人遭难，离散奔进而逃避也。大德之人，能于此时建功立德，散难释险，故谓之为涣：能释险难，所以为亨：故曰“涣，亨”。“王假有庙”者，王能涣难而亨，可以至于建立宗庙，故曰“王假有庙”也。“利涉大川”者，德洽神人，可济大难，故曰“利涉大川”。“利贞”者，大难既散，宜以正道而柔集之，故曰“利贞”。

《彖》曰：“涣，亨”，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。

二以刚来居内，而不穷于险。四以柔得位乎外，而与上同。内刚而无险困之难，外顺而无违逆之乖，是以亨，利涉大川，利贞也。凡刚得畅而无忌回之累，柔履正而同志乎刚，则皆亨，利涉大川，利贞也。

疏 “《彖》曰涣亨”至“上同”。

○正义曰：“涣，亨”者，叠《经》文，略举名德也。“刚来而不穷，柔得位乎外而上同”者，此就九二刚德居险，六四得位从上，释所以能散释险难而致亨通，乃至“利涉大川、利贞”等也。二以刚德来居险中，而不穷于险，四以柔顺得位于外，而上与五同。内刚无险困之难，外柔无违逆之乖，所以得散释险难而通亨，建立宗庙而祭享，利涉大川而克济，利以正道而鳩民也。

●注“凡刚得畅”至“利贞也”。

○正义曰：“凡刚得畅而无忌回之累”者，此还言九二居险不穷，是刚得畅遂，刚既得畅，无复畏忌回邪之累也。“柔履正而同

志乎刚”者，此还言六四得位履正，同志乎五也。刚德不畅，柔不同刚，何由得亨通而济难，利贞而不邪乎？故言“则皆亨，利涉大川，利贞”也。注于此言“皆”者，凡有二意，一则《彖》虽叠“涣亨”二字，即以“刚来而不穷，柔得位乎外而上同”释之，下别言“王假有庙，王乃在中，利涉大川，乘木有功”，恐刚来之言，惟释亨德，不通在下；二则先儒有以刚来不穷释亨德，柔得位乎外释利贞，故言“皆”以通之。明刚柔皆释“亨”以下至于“利贞”也。

“王假有庙”，王乃在中也。

王乃在乎涣然之中，故至有庙也。

疏 正义曰：此重明涣时；可以有庙之义。险难未夷，方劳经略；今在涣然之中，故至于有庙也。

“利涉大川”，乘木有功也。

乘木即涉难也。木者专所以涉川也。涉难而常用涣道，必有功也。

疏 “利涉”至“有功也”。

○正义曰：重明用涣可以济难之事。乘木涉川，必不沉溺；以涣济难，必有成功，故曰“乘木有功”也。

●注“乘木”至“有功也”。

○正义曰：先儒皆以此卦坎下巽上，以为乘木水上，涉川之象，故言乘木有功，王不用象，直取况喻之义，故言此以序之也。

《象》曰：风行水上，“涣”，先王以享于帝，立庙。

疏 正义曰：“风行水上，涣”者，风行水上，激动波涛，散释之象，故曰“风行水上，涣”。“先王以享于帝立庙”者，先王以涣然无难之时，享于上帝，以告太平，建立宗庙，以祭祖考，故曰“先王以享于帝，立庙”也。

初六：用拯马壮，吉。

涣，散也。处散之初，乖散未甚，故可以游行，得其志而违于难也，不在危剧而后乃逃窜，故曰“用拯马壮，吉”。

疏 正义曰：初六处散之初，乖散未甚，可用马以自拯拔，而得壮吉也，故曰“用拯马壮，吉”。

《象》曰：“初六”之“吉”，顺也。

观难而行，不与险争，故曰“顺也”。

疏 正义曰：观难而行，不与险争，故曰“顺也”。

九二：涣奔其机，悔亡。

机，承物者也，谓初也。二俱无应，与初相得，而初得散道，离散而奔，得其所安，故“悔亡”也。

疏 正义曰：“涣奔其机”者，机，承物者也，初承于二，谓初为机，二俱无应，与初相得，而初得远难之道，今二散奔归初，故曰“涣奔其机”也。“悔亡”者，初得散道而二往归之，得其所安，故悔亡也。

《象》曰：“涣奔其机”，得愿也。

疏 正义曰：“得愿”者，违难奔散，愿得所安；奔初获安，是得其愿也。

六三：涣其躬，无悔。

涣之为义，内险而外安者也。散躬志外，不固所守，与刚合志，故得无悔也。

疏 正义曰：“涣其躬，无悔”者。涣之为义，内险外安，六三内不比二，而外应上九，是不固所守，能散其躬，故得无悔。故曰“涣其躬，无悔”。

《象》曰：“涣其躬”，志在外也。

疏 正义曰：“志在外”者，释六三所以能涣其躬者，正为身在于内，而应在上九，是志意在外也。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

逾乎险难，得位体巽，与五合志，内掌机密，外宣化命者也，故能散群之险，以光其道。然处于卑顺，不可自专，而为散之任，犹有丘墟匪夷之虑，虽得元吉，所思不可忘也。

疏 正义曰：“涣其群”者，六四出在坎上，已逾于险，得位体巽，与五合志，内掌机密，外宣化命者也。能为群物散其险害，故曰“涣其群”也。“元吉，涣有丘，匪夷所思”者，能散群险，则有大功，故曰“元吉”。然处上体之下，不可自专，而得位承尊，忧责复重，虽获元吉，犹宜于散难之中，有丘墟未平之虑，为其所思，故曰“涣有丘，匪夷所思”也。

《象》曰：“涣其群，元吉”，光大也。

疏 正义曰：“光大也”者，能散群险而获元吉，是其道光也。

九五：涣汗其大号。涣，王居无咎。

处尊履正，居巽之中，散汗大号，以荡险阨者也。为涣之主，唯王居之，乃得无咎也。

疏 正义曰：“涣汗其大号”者，人遇险阨，惊怖而劳，则汗从体出，故以汗喻险阨也；九五处尊履正，在号令之中，能行号令，以散险阨者也，故曰“涣汗其大号”也。“涣，王居无咎”者，为涣之主，名位不可假人，惟王居之，乃得无咎，故曰“涣，王居无咎”。

《象》曰：“王居无咎”，正位也。

正位不可以假人。

疏 正义曰：“正位”者，释“王居无咎”之义，以九五是王之正位，若非王居之，则有咎矣。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

逖，远也。最远于害，不近侵害，散其忧伤，远出者也。散患于远害之地，谁将咎之哉！

疏 正义曰：“涣其血，去逖出”者，血，伤也。逖，远也。上九处于卦上，最远于险，不近侵害，是能散其忧伤，去而逖出者也。故曰“涣其血，去逖出”也。“无咎”者，散患于远害之地，谁将咎之矣，故曰“无咎”。

《象》曰：“涣其血”，远害也。

疏 正义曰：“远害”者，释“涣其血”也，是居远害之地故也。

(节)

坎上

兑下

节，亨，苦节不可贞。

疏 正义曰：“节”，卦名也。《彖》曰：“节以制度。”《杂卦》云：“节，止也。”然则节者制度之名。节，止之义，制事有节，其道乃亨，故曰“节，亨”。节须得中，为节过苦，伤于刻薄，物所不堪，不可复正，故曰“苦节不可贞”也。

《彖》曰：“节，亨”，刚柔分而刚得中。

坎阳而兑阴也。阳上而阴下，刚柔分也。刚柔分而不乱，刚得中而为制主，节之义也。节之大者，莫若刚柔分，男女别也。

疏 正义曰：此就上下二体居二、五刚中，释所以为节得亨之义也。坎刚居上，兑柔处下，是刚柔分也。刚柔分，男女别，节之大义也。二、五以刚居中，为制之主，所以得节，节不违中，所以得亨，故曰“节，亨，刚柔分而刚得中”也。

“苦节不可贞”，其道穷也。

为节过苦，则物所不能堪也。物不能堪，则不可复正也。

疏 正义曰：为节过苦，不可为正。若以苦节为正，则其道困穷，故曰“苦节不可贞，其道穷”也。

说以行险，当位以节，中正以通。

然后及亨也。无说而行险，过中而为节，则道穷也。

疏 正义曰：上言“苦节不可贞，其道穷”者，正由为节不中，则物所不说，不可复正，其道困穷，故更就二体及四、五当位，重释行节得亨之义，以明苦节之穷也。“行险以说”，则为节得中。“当位以节”，则可以为正。良由中而能正，所以得通，故曰：“中正以通”，此其所以为亨也。

天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

疏 正义曰：“天地节而四时成”者，此下就天地与人广明节

义。天地以气序为节，使寒暑往来，各以其序，则四时功成之也。王者以制度为节，使用之有道，役之有时，则不伤财，不害民也。

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

〔疏〕正义曰：“泽上有水，节”者，水在泽中，乃得其节，故曰“泽上有水，节”也。“君子以制数度，议德行”者，数度，谓尊卑礼命之多少。德行，谓人才堪任之优劣。君子象节以制其礼数等差，皆使有度，议人之德行任用，皆使得宜。

初九：不出户庭，无咎。

为节之初，将整离散而立制度者也，故明于通塞，虑于险伪，不出户庭，慎密不失，然后事济而无咎也。

〔疏〕“初九”至“无咎”。

○正义曰：初九处节之初，将立制度，宜其慎密，不出户庭，若不慎而泄，则民情奸险，应之以伪，故慎密不失，然后事济而无咎，故曰“不出户庭，无咎”。

●注“将整离散而立制度者也”。

○正义曰：《序卦》云：“物不可以终离，故受之以节。”此卦承涣之后，初九居节之初，故曰“将整离散而立法度”也。

《象》曰：“不出户庭”，知通塞也。

〔疏〕正义曰：“知通塞”者，识时通塞，所以不出也。

九二：不出门庭，凶。

初已造之，至二宜宣其制矣，而故匿之，失时之极，则遂废矣。故不出门庭，则凶也。

〔疏〕正义曰：初已制法，至二宜宣。若犹匿之，则失时之极，可施之事，则遂废矣。不出门庭，所以致凶，故曰“不出门庭，凶”。

《象》曰：“不出门庭，凶”，失时极也。

〔疏〕正义曰：“失时极”者，极，中也。应出不出，失时之中，所以为凶。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

若，辞也。以阴处阳，以柔乘刚，违节之道，以至哀嗟。自己所致，无所怨咎，故曰“无咎”也。

〔疏〕正义曰：节者，制度之卦，处节之时，位不可失，六三以

阴处阳，以柔乘刚，失位骄逆，违节之道，祸将及己，以至哀嗟，故曰“不节若，则嗟若”也。祸自己致，无所怨咎，故曰“无咎”。

《象》曰：“不节”之“嗟”，又谁“咎”也。

疏 正义曰：“又谁咎”者，由己不节，自致祸灾，又欲怨咎谁乎？

六四：安节，亨。

得位而顺，不改其节，而能亨者也。承上以斯，得其道也。

疏 正义曰：六四得位，而上顺于五，是得节之道。但能安行此节而不改变，则何往不通，故曰“安节亨”，明六三以失位乘刚，则失节而招咎，六四以得位承阳，故安节而致亨。

《象》曰：“安节”之“亨”，承上道也。

疏 正义曰：承上道者，以能承于上，故不失其道也。

九五：甘节，吉。往有尚。

当位居中，为节之主不失其中，不伤财，不害民之谓也。为节之不苦，非甘而何？术斯以往，往有尚也。

疏 正义曰：“甘”者，不苦之名也。九五居于尊位，得正履中，能以中正为节之主，则当《象》曰“节以制度，不伤财，不害民”之谓也。为节而无伤害，则是不苦而甘，所以得吉，故曰“甘节，吉”。以此而行，所往皆有嘉尚，故曰“往有尚”也。

象曰：“甘节”之“吉”，居位中也。

疏 正义曰：“居位中”者，以居尊位而得中，故致甘节之吉也。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

过节之中，以致亢极，苦节者也。以斯施人，物所不堪，正之凶也。以斯修身，行在无妄，故得悔亡。

疏 正义曰：上六处节之极，过节之中，节不能甘，以至于苦，故曰“苦节”也。为节过苦，物所不堪，不可复正，正之凶也，故曰“贞凶”。若以苦节施人，则是正道之凶。若以苦节修身，则俭约无妄，可得亡悔，故曰“悔亡”也。

《象》曰：“苦节，贞凶”，其道穷也。

(中孚)

巽上

兑下

中孚，豚鱼吉。利涉大川，利贞。

疏 正义曰：“中孚，豚鱼吉”者，“中孚”，卦名也。信发于中，谓之中孚。鱼者，虫之幽隐。豚者，兽之微贱。人主内有诚信，则虽微隐之物，信皆及矣。莫不得所而获吉，故曰“豚鱼吉”也。“利涉大川，利贞”者，微隐获吉，显者可知。既有诚信，光被万物，万物得宜，以斯涉难，何往不通？故曰“利涉大川”。信而不正，凶邪之道，故利在贞也。

《彖》曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚，有上四德，然后乃孚。

疏 正义曰：此就三、四阴柔并在两体之内，二、五刚德各处一卦之中，及上下二体说而以巽，释此卦名为“中孚”之义也。柔内刚中，各当其所，说而以巽，乖争不作，所以信发于内，谓之“中孚”，故曰“柔在内而刚得中，说而巽，孚”也。

乃化邦也。

信立而后邦乃化也。柔在内而刚得中，各当其所也。刚得中，则直而正；柔在内，则静而顺；说而以巽，则乖争不作。如此，则物无巧竞，敦实之行著，而笃信发乎其中矣。

疏 正义曰：诚信发于内，则邦国化于外，故曰“乃化邦也”。

“豚鱼吉”，信及豚鱼也。

鱼者，虫之隐者也。豚者，兽之微贱者也。争竞之道不兴，中信之德淳著，则虽微隐之物，信皆及之。

疏 正义曰：释所以得吉，由信及豚鱼故也。

“利涉大川”，乘木舟虚也。

乘木于川舟之虚，则终已无溺也。用中孚以涉难，若乘木舟虚也。

疏 正义曰：释此涉川所以得利，以中信而济难，若乘虚舟以涉川也。

中孚以“利贞”，乃应乎天也。

盛之至也。

疏 正义曰：释中孚所以利贞者，天德刚正而气序不差，是正而信也。今信不失正，乃得应于天，是中孚之盛故须济以利贞也。

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

信发于中，虽过可亮。

疏 正义曰：“泽上有风，中孚”者，风行泽上，无所不周，其犹信之被物，无所不至，故曰“泽上有风，中孚”。“君子以议狱缓死”者，中信之世，必非故犯过失为辜，情在可恕，故君子以议其过失之狱，缓舍当死之刑也。

初九：虞吉，有它不燕。

虞犹专也。为信之始，而应在四，得乎专吉者也，志未能变，系心于一，故“有它不燕”也。

疏 正义曰：虞犹专也。燕，安也。初为信始，应在于四，得其专一之吉，故曰“虞吉”。既系心于一，故更有他求，不能与之共相燕安也，故曰“有它不燕”也。

《象》曰：“初九，虞吉”，志未变也。

疏 正义曰：“志未变”者，所以得专一之吉，以志未改变，不更亲于他也。

九二：鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

处内而居重阴之下，而履不失中，不徇于外，任其真者也。立诚笃至，虽在暗昧，物亦应焉，故曰“鸣鹤在阴，其子和之”也。不私权利，唯德是与，诚之至也，故曰我有好爵，与物散之。

疏 正义曰：“鸣鹤在阴，其子和之”者，九二体刚，处于卦内，又在三四重阴之下，而履不失中，是不徇于外，自任其真者也。处于幽昧，而行不失信，则声闻于外，为同类之所应焉。如鹤之鸣于幽远，则为其子所和，故曰“鸣鹤在阴，其子和之”也。“我有好爵，吾与尔靡之”者，靡，散也，又无偏应，是不私权利，惟德是与。若我有好爵，吾愿与尔贤者分散而共之，故曰“我有好

爵，吾与尔靡之”。

《象》曰：“其子和之”，中心愿也。

䷆ 正义曰：“中心愿”者，诚信之人，愿与同类相应，得诚信而应之，是中心愿也。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

三居少阴之上，四居长阴之下，对而不相比，敌之谓也。以阴居阳，欲进者也。欲进而阍敌，故或鼓也。四履正而承五，非己所克，故或罢也。不胜而退，惧见侵陵，故或泣也。四履乎顺，不与物校，退而不见害，故或歌也。不量其力，进退无恒，惫可知也。

䷆ 正义曰：六三与四，俱是阴爻，相与为类。然三居少阴之上，四居长阴之下，各自有应对，而不相比，敌之谓也，故曰“得敌欲进”。碍四，恐其害己，故或鼓而攻之，而四履正承尊，非己所胜，故或罢而退败也。不胜而退，惧见侵陵，故或泣而忧悲也。四履于顺，不与物校，退不见害，故或歌而欢乐也，故曰“或鼓或罢，或泣或歌”也。

《象》曰：“或鼓或罢”，位不当也。

䷆ 正义曰：“位不当”者，所以或鼓或罢，进退无恒者，止为不当其位，妄进故也。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

居中孚之时，处巽之始，应说之初，居正履顺，以承于五，内毗无首，外宣德化者也。充乎阴德之盛，故曰“月几望”。“马匹亡”者，弃群类也。若夫居盛德之位，而与物校其竞争，则失其所盛矣，故曰绝类而上，履正承尊，不与三争，乃得无咎也。

䷆ 正义曰：“月几望”者，六四居中孚之时，处巽应说，得位履顺，上承于五，内毗元首，外宣德化，充乎阴德之盛，如月之近望，故曰“月几望”也。“马匹亡，无咎”者，三与己敌，进来攻己，己若与三校战，则失其所盛，故弃三之类，如马之亡匹；上承其五，不与三争，乃得无咎，故曰“马匹亡，无咎”也。

《象》曰：“马匹亡”，绝类上也。

类谓三，俱阴爻，故曰“类”也。

䷆ 正义曰：“绝类上”者，绝三之类，不与二争，而上承于五也。

九五：有孚挛如，无咎。

“挛如”者，系其信之辞也。处中诚以相交之时，居尊位以为群物之主，信何可舍？故“有孚挛如”，乃得“无咎”也。

疏 正义曰：“有孚挛如，无咎”者，挛如者，相牵系不绝之名也。五在信时，处于尊位，为群物之主，恒须以中诚交物，孚信何可暂舍，故曰“有孚挛如”。系信不绝，乃得无咎，故曰“有孚挛如，无咎”也。

《象》曰：“有孚挛如”，位正当也。

疏 正义曰：“位正当”者，以其正当尊位，故戒以系信，乃得无咎。若真以阳得正位，而无有系信，则招有咎之嫌也。

上九：翰音登于天，贞凶。

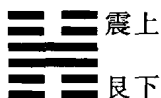
翰，高飞也。飞音者，音飞而实不从之谓也。居卦之上，处信之终，信终则衰，忠笃内丧，华美外扬，故曰“翰音登于天”也。翰音登天，正亦灭矣。

疏 正义曰：翰，高飞也。飞音者，音飞而实不从之谓也。上九处信之终，信终则衰也。信衰则诈起，而忠笃内丧，华美外扬，若鸟之翰音登于天，虚声远闻也，故曰“翰音登于天”。虚声无实，正之凶也，故曰“贞凶”。

《象》曰：“翰音登于天”，何可长也。

疏 正义曰：“何可长也”者，虚声无实，何可久长。

(小过)

小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

飞鸟遗其音声，哀以求处，上愈无所适，下则得安。愈上则愈穷，莫若飞鸟也。

疏 “小过亨”至“大吉”。

○正义曰：“小过，亨”者，“小过”，卦名也。王于大过卦下注云：“音相过之过”。恐人作罪过之义，故以音之。然则“小过”之义，亦与彼同也。过之小事，谓之小过，即“行过乎恭，丧过乎哀”之谓是也。褚氏云：“谓小人之行，小有过差，君子为过厚之行以矫之也，如晏子狐裘之比也。”此因小人有过差，故君子为过厚之行，非即以过差释卦名。《彖》曰“小过，小者过而亨”，言因过得亨，明非罪过，故王于大过音之，明虽义兼罪过得名，上在君子为过行也。而周氏等不悟此理，兼以罪过释卦名，失之远矣。过为小事，道乃可通，故曰“小过，亨”也。“利贞”者，矫世励俗，利在归正，故曰“利贞”也。“可小事，不可大事”者，时也。小有过差，惟可矫以小事，不可正以大事，故曰“可小事，不可大事”也。“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”者，借喻以明过厚之行，有吉有凶。飞鸟遗其音声，哀以求处。过上则愈无所适，过下则不失其安，以譬君子处过差之时，为过厚之行，顺而立之则吉，逆而忤鳞则凶，故曰“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”。顺则执卑守下，逆则犯君陵上，故以臣之逆顺，类鸟之上下也。

●注“飞鸟”至“求处”。

○正义曰：“飞鸟遗其音声，哀以求处”者，遗，失也。鸟之失声，必是穷迫，未得安处。《论语》曰：“鸟之将死，其鸣也哀。”故知遗音即哀声也。

《象》曰：小过，小者过而亨也。

小者谓凡诸小事也，过于小事而通者也。

䷛ 正义曰：此释小过之名也。并明小过有亨德之义，过行小事谓之小过，顺时矫俗，虽过而通，故曰“小者过而亨”也。

过以“利贞”，与时行也。

过而得以利贞，应时宜也。施过于恭俭，利贞者也。

䷛ 正义曰：此释利贞之德，由为过行而得利贞。然矫枉过正，应时所宜，不可常也，故曰“与时行”也。

柔得中，是以“小事”吉也；刚失位而不中，是以“不可大事”也。

成大事者，必在刚也。柔而浸大，剥之道也。

䷛ 正义曰：此就六二、六五以柔居中，九四失位不中，九三得位不中，释“可小事，不可大事”之义。柔顺之人，惟能行小事，柔而得中，是行小中时，故曰“小事吉”也。刚健之人，乃能行大事，失位不中，是行大不中时，故曰“不可大事”也。

有“飞鸟”之象焉。

不宜上，宜下，即飞鸟之象。

䷛ 正义曰：释不取余物为况，惟取“飞鸟”者，以不宜上，宜下，有飞鸟之象故也。

“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉”，上逆而下顺也。

上则乘刚，逆也；下则承阳，顺也。施过于不顺，凶莫大焉；施过于顺，过更变而为吉也。

䷛ 正义曰：此就六五乘九四之刚，六二承九三之阳，释所以“不宜上，宜下，大吉”之义也。上则乘刚而逆，下则承阳而顺，故曰“不宜上，宜下，大吉”，以上逆而下顺也。

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

䷛ 正义曰：雷之所出，不出于地。今出山上，过其本所，故曰“小过”。小人过差，失在慢易奢侈，故君子矫之，以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭也。

初六：飞鸟以凶。

小过，上逆下顺，而应在上卦，进而之逆，无所错足，飞鸟之凶也。

䷛ 正义曰：小过之义，上逆下顺，而初应在上卦，进而之逆，同于飞鸟，无所错足，故曰“飞鸟以凶”也。

《象》曰：“飞鸟以凶”，不可如何也？

䷛ 正义曰：“不可如何也”者，进而之逆，孰知不可自取凶咎，欲如何乎？

六二：过其祖，遇其妣，不及其君。遇其臣，无咎。

过而得之谓之遇，在小过而当位，过而得之之谓也。祖，始也，谓初也。妣者，居内履中而正者也。过初而履二位，故曰“过其祖”而“遇其妣”，过而不至于僭，尽于臣位而已，故曰“不及其君，遇其臣，无咎”。

䷛ 正义曰：过而得之谓之遇，六二在小过而当位，是过而得之也。祖，始也，谓初也。妣者，母之称。六二居内，履中而正，固谓之妣。已过于初，故曰“过其祖”也。履得中正，故曰“遇其妣”也。过不至于僭，尽于臣位而已，故曰“不及其君，遇其臣，无咎”。

《象》曰：“不及其君”，臣不可过也。

䷛ 正义曰：“臣不可过”者，臣不可自过其位也。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

小过之世，大者不立，故令小者得过也。居下体之上，以阳当位，而不能先过防之，至令小者或过，而复应而从焉。其从之也，则戕之凶至矣。故曰“弗过防之，从或戕之，凶”也。

䷛ 正义曰：“弗过防之”者，小过之世，大者不能立德，故令小者得过，九三居下体之上，以阳当位，不能先过为防，至令小者或过。上六小人最居高显，而复应而从焉。其从之也，则有残害之凶至矣，故曰“弗过防之”。“从或戕之，凶”者，《春秋传》曰：“在内曰弑，在外曰戕。”然则戕者皆杀害之谓也。言“或”者，不必之辞也。谓为此行者，有幸而免也。

《象》曰：“从或戕之”，“凶”如何也？

䷛ 正义曰：“凶如何”者，从于小人，果致凶祸，将如何乎？

言不可如何也。

九四：无咎，弗过遇之，往厉必戒，勿用永贞。

虽体阳爻，而不居其位，不为责主，故得无咎也。失位在下，不能过者也。以其不能过，故得合于免咎之宜，故曰“弗过遇之”。夫宴安鸩毒，不可怀也，处于小过不宁之时，而以阳居阴，不能有所为者也。以此自守，免咎可也；以斯攸往，危之道也。不交于物，物亦弗与，无援之助，故危则必戒而已，无所告救也。沉没怯弱，自守而已，以斯而处于群小之中，未足任者也，故曰“勿用永贞”，言不足用之于永贞。

疏 “九四无咎”至“永贞”。

○正义曰：居小过之世，小人有过差之行，须大德之人，防使无过。今九四虽体阳爻而不居其位，不防之责，责不在己，故得无咎。所以无其咎者，以其失位在下，不能为过厚之行，故得遇于无咎之宜，故曰“无咎，弗过遇之”也。既能无为自守，则无咎，有往则危厉，故曰“往厉”。不交于物，物亦不与，无援之助，故危则必自戒慎而已，无所告救，故曰“必戒”。以斯而处于群小之中，未足委任，不可用之以长行其正也，故曰“勿用永贞”也。

●注“夫宴安”至“怀也”。

○正义曰：“夫宴安鸩毒，不可怀也”者，此《春秋》狄伐邢，管仲劝齐侯救邢，为此辞，言宴安不救邢，即鸩鸟之毒，不可怀而安之也。

《象》曰：“弗过遇之”，位不当也。“往厉必戒”，终不可长也。

疏 正义曰：“位不当”者，释所以弗过而遇，得免于咎者，以其位不当敌也。“终不可长”者，自身有危，无所告救，岂可任之长，以为正也。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

小过，小者过于大也。六得五位，阴之盛也。故密云不雨，至于西郊也。夫雨者，阴在于上，而阳薄之而不得通，则蒸而为雨。今艮止于下而不交焉，故不雨也。是故小畜尚往而亨，则不雨也；小过阳不上交，亦不雨也。虽阴盛于上，未能行其施也。公者，臣之极也，五极阴盛，故称公也。弋，射也。在穴者，隐伏之物也。

“小过”者，过小而难未大作，犹在隐伏者也。以阴质治小过，能获小过者也，故曰“公弋取彼在穴”也。除过之道，不在取之，是乃密云未能雨也。

●疏 “六五密云”至“在穴”。

○正义曰：“密云不雨，自我西郊”者，小过者，小者过于大也。六得五位，是小过于大，阴之盛也。阴盛于上，而艮止之，九三阳止于下，是阴阳不交，虽复至盛，密云至于西郊，而不能为雨也。施之于人，是柔得过而处尊，未能行其恩施，广其风化也，故曰“密云不雨，自我西郊”也。“公弋取彼在穴”者，公者臣之极，五极阴盛，故称公也。小过之时，为过犹小，而难未大作，犹在隐伏。以小过之才，治小过之失，能获小过在隐伏者，有如公之弋猎，取得在穴隐伏之兽也，故曰“公弋取彼在穴”也。

●注 “除过”至“能雨也”。

○正义曰：“除过”至“能雨也”者，雨者，以喻德之惠化也。除过差之道，在于文德，怀之，使其自服，弋而取之，是尚威武，尚威武即“密云不雨”之义也。

《象》曰：“密云不雨”，已上也。

阳已上，故止也。

●疏 正义曰：“已上”者，释所以“密云不雨”也。以艮之阳爻，已上于一卦之上而成止，故不上交而为雨也。

上六：弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

小人之过，遂至上极，过而不知限，至于亢也。过至于亢，将何所遇？飞而不已，将何所托？灾自己致，复何言哉！

●疏 正义曰：上六处小过之极，是小人之过，遂至上极，过而不知限，至于亢者也。过至于亢，无所复遇，故曰“弗遇过之”也。以小人之身，过而弗遇，必遭罗网，其犹飞鸟，飞而无托，必离缯缴，故曰“飞鸟离之，凶”也。过亢离凶，是谓自灾而致眚，复何言哉！故曰“是谓灾眚”也。

《象》曰：“弗遇过之”，已亢也。

●疏 正义曰：“已亢”者，释所以“弗遇过之”，以其已在亢极之地故也。

(既济)

坎上

离下

既济，亨小，利贞，初吉终乱。

疏 正义曰：“既济，亨小，利贞，初吉终乱”者，济者，济渡之名，既者，皆尽之称，万事皆济，故以“既济”为名。既万事皆济，若小者不通，则有所未济，故曰“既济，亨小”也。小者尚亨，何况于大？则大小刚柔，各当其位，皆得其所。当此之时，非正不利，故曰“利贞”也。但人皆不能居安思危，慎终如始，故戒以今日。既济之初，虽皆获吉，若不进德修业至于终极，则危乱及之，故曰“初吉终乱”也。

《象》曰：“既济，亨”，小者亨也。

既济者，以皆济为义者也，小者不遗，乃为皆济，故举小者，以明既济也。

疏 正义曰：此释卦名德，既济之亨，必小者皆亨也，但举小者，则大者可知，所以为既济也。具足为文，当更有一“小”字，但既叠《经》文，略足以见，故从省也。

“利贞”，刚柔正而位当也。

刚柔正而位当，则邪不可以行矣，故唯正乃利贞也。

疏 正义曰：此就二、三、四、五并皆得正，以释“利贞”也。刚柔皆正，则邪不可行，故惟正乃利贞也。

“初吉”，柔得中也。“终”止则“乱”，其道穷也。

柔得中，则小者亨也。柔不得中，则小者未亨。小者未亨，虽刚得正，则为未既济也。故既济之要，在柔得中也。以既济为安者，道极无进，终唯有乱，故曰：“初吉终乱。”终乱不为自乱，由止故乱，故曰“终止则乱”也。

疏 正义曰：“初吉，柔得中”者，此就六二以柔居中，释“初吉”也。以柔小尚得其中，则刚大之理，皆获其济。物无不济，

所以为吉，故曰“初吉”也。终止则乱，其道穷者，此正释戒。若能进修不止，则既济无终。既济终乱，由止故乱。终止而乱，则既济之道穷矣，故曰“终止则乱，其道穷”也。

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

存不忘亡，既济不忘未济也。

疏 正义曰：水在火上，炊爨之象，饮食以之而成，性命以之而济，故曰“水在火上，既济”也。但既济之道，初吉终乱，故君子思其后患，而豫防之。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

最处既济之初，始济者也。始济未涉于燥，故轮曳而尾濡也。虽未造易，心无顾恋，志弃难者也。其为义也，无所咎也。

疏 正义曰：初九处既济之初，体刚居中，是始欲济渡也。始济未涉于燥，故轮曳而尾濡，故云“曳其轮，濡其尾”也。但志在弃难，虽复曳轮濡尾，其义不有咎，故云“无咎”。

《象》曰：“曳其轮”，义无咎也。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

居中履正，处文明之盛，而应乎五，阴之光盛者也。然居初、三之间，而近不相得，上不承三，下不比初。夫以光盛之阴，处于二阳之间，近而不相得，能无见侵乎？故曰“丧其茀”也。称“妇”者，以明自有夫，而它人侵之也。茀，首饰也。夫以中道执乎贞正，而见侵者，众之所助也。处既济之时，不容邪道者也。时既明峻，众又助之，窃之者逃窜而莫之归矣。量斯势也，不过七日，不须已逐，而自得也。

疏 “六二”至“七日得”。

○正义曰：“妇丧其茀，勿逐，七日得”者，茀者，妇人之首饰也。六二居中履正，处文明之盛，而应乎五，阴之光盛者也，然居初、三之间，而近不相得。夫以光盛之阴，处于二阳之间，近而不相得，能无见侵乎？故曰“妇丧其茀”。称“妇”者，以明自有夫，而他人侵之也。夫以中道执乎贞正，而见侵者，物之所助也。处既济之时，不容邪道者也。时既明峻，众又助之，窃之者逃窜而莫之归矣。量斯势也，不过七日，不须已逐而自得，故曰“勿逐，七日得”。

《象》曰：“七日得”，以中道也。

疏 正义曰：“以中道”者，释不须追逐而自得者，以执守中道故也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

处既济之时，居文明之终，履得其位，是居衰末而能济者。“高宗伐鬼方，三年乃克”也，君子处之，故能兴也，小人居之，遂丧邦也。

疏 正义曰：“高宗伐鬼方，三年克之”者，高宗者，殷王武丁之号也，九三处既济之时，居文明之终，履得其位，是居衰末，而能济者也。高宗伐鬼方，以中兴殷道，事同此爻，故取譬焉。高宗德实文明，而势甚衰惫，不能即胜，三年乃克，故曰“高宗伐鬼方，三年克之”也。“小人勿用”者，势既衰弱，君子处之，能建功立德，故兴而复之，小人居之，日就危乱，必丧邦也，故曰“小人勿用”。

《象》曰：“三年克之”，惫也。

疏 正义曰：“惫也”者，以衰惫之故，故三年乃克之。

六四：繻有衣袽，终日戒。

繻宜曰濡，衣袽，所以塞舟漏也。履得其正，而近不与三、五相得。夫有隙之弃舟，而得济者，有衣袽也。邻于不亲，而得全者，终日戒也。

疏 正义曰：“繻有衣袽，终日戒”者，王注云“繻，宜曰濡，衣袽，所以塞舟漏”者也。六四处既济之时，履得其位，而近不与三五相得，如在舟而漏矣。而舟漏则濡湿，所以得济者，有衣袽也。邻于不亲，而得全者，终日戒也，故曰“繻有衣袽，终日戒”也。

《象》曰：“终日戒”，有所疑也。

疏 正义曰：“有所疑”者，释所以“终日戒”，以不与三、五相得，惧其侵克，有所疑故也。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

牛，祭之盛者也。禴，祭之薄者也。居既济之时，而处尊位，物皆盛矣，将何为焉？其所务者，祭祀而已。祭祀之盛，莫盛修德，故沼沚之毛，蘋蘩之菜，可羞于鬼神，故“黍稷非馨，明德惟

馨”，是以“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”也。

●疏 “九五东邻”至“受其福”。

○正义曰：牛，祭之盛者也。禴，殷春祭之名，祭之薄者也。九五居既济之时，而处尊位，物既济矣，将何为焉？其所务者，祭祀而已。祭祀之盛，莫盛修德。九五履正居中，动不为妄，修德者也。苟能修德，居薄可飨。假有东邻不能修德，虽复杀牛至盛，不为鬼神歆飨；不如我西邻禴祭虽薄，能修其德，故神明降福，故曰“东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福”也。

●注 “沼沚之毛”至“鬼神”。

○正义曰：“沼沚之毛，蘋蘩之菜，可羞于鬼神”者，并略《左传》之文也。

《象》曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。

在于合时，不在于丰也。

●疏 正义曰：“不如西邻之时”者，神明飨德，能修德致敬，合于祭祀之时虽薄降福，故曰时也。

●注 “在于合时”。

○正义曰：“在于合时”者，《诗》云：“威仪孔时。”言周王庙中，群臣助祭，并皆威仪肃敬，甚得其时。此合时之义，亦当如彼也。

“实受其福”，吉大来也。

●疏 正义曰：“吉大来”者，非惟当身，福流后世。

上六：濡其首，厉。

处既济之极，既济道穷，则之于未济，之于未济，则首先犯焉。过惟不已，则遇于难，故濡其首也。将没不久，危莫先焉。

●疏 正义曰：上六处既济之极，则反于未济。若反于未济，则首先犯焉。若进而不已，必遇于难，故濡其首也。既被濡首，将没不久，危莫先焉，故曰“濡其首，厉”也。

《象》曰：“濡其首，厉”，何可久也？

●疏 正义曰：“何可久”者，首既被濡，身将陷没，何可久长者也。

(未济)

离上

坎下

未济，亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

疏 正义曰：“未济，亨”者，“未济”者，未能济渡之名也。未济之时，小才居位，不能建功立德，拔难济险。若能执柔用中，委任贤哲，则未济有可济之理，所以得通，故曰“未济，亨”。“小狐汔济，濡其尾，无攸利”者，汔者，将尽之名。小才不能济难，事同小狐虽能渡水，而无余力，必须水汔，方可涉川。未及登岸，而濡其尾，济不免濡，岂有所利？故曰“小狐汔济，濡其尾，无攸利”也。

《象》曰：“未济，亨”，柔得中也。

以柔处中，不违刚也。能纳刚健，故得亨也。

疏 正义曰：此就六五以柔居中，下应九二，释“未济”所以得“亨”，柔而得中，不违刚也。与二相应，纳刚自辅，故于未济之世，终得亨通也。

“小狐汔济”，未出中也。

小狐不能涉大川，须汔然后乃能济。处未济之时，必刚健拔难，然后乃能济，汔乃能济，未能出险之中。

疏 正义曰：“小狐汔济，未出中也”者，释小狐涉川，所以必须水汔乃济，以其力薄，未能出险之中故也。

“濡其尾，无攸利”，不续终也。

小狐虽能渡而无余力。将济而濡其尾，力竭于斯，不能续终。险难犹未足以济也。济未济者，必有余力也。

疏 正义曰：濡尾力竭，不能相续而终，至于登岸，所以无攸利也。

虽不当位，刚柔应也。

位不当，故未济。刚柔应，故可济。

●疏 正义曰：“虽不当位，刚柔应”者，重释未济之义，凡言未者，今日虽未济，复有可济之理。以其不当其位，故即时未济；刚柔皆应，是得相拯，是有可济之理。故称“未济”，不言“不济”也。

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

辨物居方，令物各当其所也。

●疏 正义曰：“火在水上，未济”者，火在水上，不成烹饪，未能济物。故曰“火在水上，未济”。“君子以慎辨物居方”者，君子见未济之时，刚柔失正，故用慎为德，辨别众物，各居其方，使皆得安其所，所以济也。

初六：濡其尾，吝。

处未济之初，最居险下，不可以济者也。而欲之其应，进则溺身。未济之始，始于既济之上六也。濡其首犹不反，至于濡其尾，不知纪极者也。然以阴处下，非为进亢，遂其志者也。困则能反，故不曰凶。事在已量，而必困乃反，顽亦甚矣，故曰“吝”也。

●疏 “初六”至“吝”。

○正义曰：初六处未济之初，最居险下，而欲上之其应，进则溺身，如小狐之渡川，濡其尾也。未济之始，始于既济之上六也。既济上六，但云“濡其首”，言始入于难，未没其身。此言“濡其尾”者，进不知极，已没其身也。然以阴处下，非为进亢，遂其志者也。困则能反，故不曰凶。不能豫昭事之几萌，困而后反，顽亦甚矣，故曰“吝”也。

●注 “不知纪极”。

○正义曰：“不知纪极”者，《春秋传》曰“聚敛积实，不知纪极，谓之鬻鬻”，言无休已也。

《象》曰：“濡其尾”，亦不知极也。

●疏 正义曰：“亦不知极”者，未济之初，始于既济之上六，濡首而不知，遂濡其尾，故曰“不知极”也。

九二：曳其轮，贞吉。

体刚履中，而应于五，五体阴柔，应与而不自任者也。居未济之时，处险难之中，体刚中之质，而见任与，拯救危难，经纶屯蹇者也。用健拯难，靖难在正，而不违中，故“曳其轮，贞吉”也。

䷆ 正义曰：“曳其轮，贞吉”者，九二居未济之时，处险难之内，体刚中之质，以应于五。五体阴柔，委任于二，令其济难者也。经纶屯蹇，任重忧深，故曰“曳其轮”。“曳其轮”者，言其劳也。靖难在正，然后得吉，故曰“曳其轮，贞吉”也。

《象》曰：“九二”“贞吉”，中以行正也。

位虽不正，中以行正也。

䷆ 正义曰：“中以行正”者，释九二失位而称贞吉者，位虽不正，以其居中，故能行正也。

六三：未济，征凶。利涉大川。

以阴之质，失位居险，不能自济者也。以不正之身，力不能自济，而求进焉，丧其身也。故曰“征凶”也。二能拯难，而已比之，弃己委二，载二而行，溺可得乎？何忧未济，故曰“利涉大川”。

䷆ 正义曰：“未济，征凶”者，六三以阴柔之质，失位居险，不能自济者也。身既不能自济，而欲自进求济，必丧其身。故曰“未济，征凶”也。“利涉大川”者，二能拯难，而已比之，若能弃己委二，则没溺可免，故曰“利涉大川”。

《象》曰：“未济，征凶”，位不当也。

䷆ 正义曰：“位不当”者，以不当其位，故有征则凶。

九四：贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有赏于大国。

处未济之时，而出险难之上，居文明之初，体乎刚质，以近至尊。虽履非其位，志在乎正，则吉而悔亡矣。其志得行，靡禁其威，故曰“震用伐鬼方”也。“伐鬼方”者，兴衰之征也。故每至兴衰而取义焉。处文明之初，始出于难，其德未盛，故曰“三年”也。五居尊以柔，体乎文明之盛，不夺物功者也，故以大国赏之也。

䷆ 正义曰：居未济之时，履失其位，所以为悔。但出险难之外，居文明之初，以刚健之质，接近至尊，志行其正，正则贞吉而悔亡，故曰贞吉、悔亡。正志既行，靡禁其威，故震发威怒，用伐鬼方也。然处文明之初，始出于险，其德未盛，不能即胜，故曰“三年”也。五以顺柔文明而居尊位，不夺物功。九四既克而还，必得百里大国之赏，故曰“有赏于大国”也。

《象》曰：“贞吉，悔亡”，志行也。

●疏 正义曰：“志行”者，释九四失位而得“贞吉悔亡”者也。以其正志得行，而终吉故也。

六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。

以柔居尊，处文明之盛，为未济之主，故必正然后乃吉，吉乃得无悔也。夫以柔顺文明之质，居于尊位，付与于能，而不自役，使武以文，御刚以柔，斯诚君子之光也。付物以能，而不疑也，物则竭力，功斯克矣，故曰：“有孚，吉。”

●疏 正义曰：“贞吉，无悔”者，六五以柔居尊，处文明之盛，为未济之主，故必正然后乃吉，吉乃得无悔，故曰“贞吉，无悔”也。“君子之光”者，以柔顺文明之质，居于尊位，有应于二，是能付物以能，而不自役，有君子之光华矣，故曰“君子之光”也。“有孚，吉”者，付物以能而无疑焉，则物竭其诚，功斯克矣，故曰“有孚，吉”也。

《象》曰：“君子之光”，其晖吉也。

●疏 正义曰：“其晖吉”者，言君子之德，光辉著见，然后乃得吉也。

上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚，失是。

未济之极，则反于既济。既济之道，所任者当也。所任者当，则可信之无疑，而已逸焉。故曰“有孚于饮酒，无咎”也。以其能信于物，故得逸豫而不忧于事之废。苟不忧于事之废，而耽于乐之甚，则至于失节矣。由于有孚，失于是矣，故曰“濡其首，有孚，失是”也。

●疏 正义曰：“有孚于饮酒，无咎”者，上九居未济之极，则反于既济。既济之道，则所任者当也。所任者当，则信之无疑，故得自逸饮酒而已，故曰“有孚于饮酒，无咎”。“濡其首”者，既得自逸饮酒，而不知其节，则濡首之难，还复及之，故曰“濡其首”也。“有孚，失是”者，言所以濡首之难及之者，良由信任得人，不忧事废，故失于是矣。故曰“有孚，失是”也。

《象》曰：“饮酒”“濡首”，亦不知节也。

●疏 正义曰：“亦不知节”者，释饮酒所以致濡首之难，以其不知止节故也。

周易兼义卷第七

《周易·系辞上》第七

疏 正义曰：谓之“系辞”者，凡有二义，论字取系属之义。圣人系属此辞于爻卦之下，故此篇第六章云：“系辞焉以断其吉凶。”第十二章云：“系辞焉以尽其言。”是系属其辞于爻卦之下，则上下二篇《经》辞是也。文取系属之义，故字体从“𦉰”。又音为系者，取纲系之义。卦之与爻，各有其辞以释其义，则卦之与爻，各有纲系，所以音谓之系也。夫子本作《十翼》，申说上下三篇《经》文，《系辞》条贯义理，别自为卷，总曰《系辞》。分为上下二篇者，何氏云：上篇明无，故曰“易有太极”，太极即无也。又云“圣人以此洗心，退藏于密”，是其无也。下篇明几，从无人有，故云“知几其神乎”。今谓分为上下，更无异义，有以简编重大，是以分之。或以上篇论易之大理，下篇论易之小理者，事必不通。何则？案上《系》云：“君子出其言善，则千里之外应之。出其言不善，则千里之外违之。”又云：“藉用白茅，无咎。”皆人言语小事，及小慎之行，岂为易之大理？又下《系》云：“天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。”岂复易之小事乎？明以大小分之，义必不可。故知圣人既无其意，若欲强释，理必不通。诸儒所释上篇，所以分段次下，凡有一十二章。周氏云：“天尊地卑”为第一章，“圣人设卦观象”为第二章，“彖者言乎象者”为第三章，“精气为物”为第四章，“显诸仁藏诸用”为第五章，“圣人有以见天下之赜”为第六章，“初六藉用白茅”为第七章，“大衍之数”为第八章，“子曰知变化之道”为第九章，“天一地二”为第十章，“是故易有太极”为第十一章，“子曰书不尽言”为第十二章。马季长、荀爽、姚信等又分“白茅”章后，取“负且乘”更为别章，成

十三章。案“白茅”以下，历序诸卦，独分“负且乘”以为别章，义无所取也。虞翻分为十一章，合“大衍之数”并“知变化之道”，共为一章。案“大衍”一章，总明揲蓍策数，及十有八变之事，首尾相连。其“知变化之道”已下，别明“知神”及“唯几”之事，全与“大衍”章义不类，何得合为一章？今从先儒以十二章为定。

疏 正义曰：“天尊地卑”至“其中矣”，此第一章，明天尊地卑，及贵贱之位，刚柔动静寒暑往来，广明乾坤简易之德。圣人法之，能见天下之理。

天尊地卑，乾坤定矣。

乾坤其易之门户，先明天尊地卑，以定乾坤之体。

疏 “天尊”至“定矣”。

○正义曰：天以刚阳而尊，地以柔阴而卑，则乾坤之体安定矣。乾健与天阳同，坤顺与地阴同，故得乾坤定矣。若天不刚阳，地不柔阴，是乾坤之体不得定也。此《经》明天地之德也。

●注“先明”至“之体”。

○正义曰：云“先明天尊地卑，以定乾坤之体”者，易含万象，天地最大。若天尊地卑，各得其所，则乾坤之义得定矣。若天之不尊，降在滞溺；地之不卑，进在刚盛，则乾坤之体，何由定矣？案乾坤是天地之用，非天地之体，今云乾坤之体者，是所用之体，乾以健为体，坤以顺为体，故云“乾坤之体”。

卑高以陈，贵贱位矣。

天尊地卑之义既列，则涉乎万物，贵贱之位明矣。

疏 “卑高”至“位矣”。

○正义曰：卑，谓地体卑下；高，谓天体高上。卑高既以陈列，则物之贵贱，得其位矣。若卑不处卑，谓地在上，高不处高，谓天在下。上下既乱，则万物贵贱不得其位矣。此《经》明天地之体，此虽明天地之体，亦涉乎万物之形。此“贵贱”总兼万物，不唯天地而已，先云“卑”者，便文尔。案前《经》云“天尊地卑”，“天地”别陈。此“卑高以陈”，不更别陈。总云“卑高”者，上文详，于此略也。

●注“天尊”至“明矣”。

○正义曰：“天尊地卑之义既列”，解《经》“卑高以陈”也。云“则涉乎万物贵贱之位明矣”，解《经》“贵贱位矣”。《上经》既云“天尊地卑”，此《经》又云“贵贱”者，则贵贱非唯天地，是兼万物之贵贱。

动静有常，刚柔断矣。

刚动而柔止也。动止得其常体，则刚柔之分著矣。

●疏 正义曰：天阳为动，地阴为静，各有常度，则刚柔断定矣。动而有常则成刚，静而有常则成柔，所以刚柔可断定矣。若动而无常，则刚道不成；静而无常，则柔道不立。是刚柔杂乱，动静无常，则刚柔不可断定也。此《经》论天地之性也。此虽天地动静，亦总兼万物也。万物禀于阳气多而为动也，禀于阴气多而为静也。

方以类聚，物以群分，吉凶生矣。

方有类，物有群，则有同有异，有聚有分也。顺其所同，则吉；乖其所趣，则凶，故吉凶生矣。

●疏 “方以类聚”至“生矣”。

○正义曰：方，谓法术性行，以类共聚，固方者则同聚也。物，谓物色群党，共在一处，而与他物相分别。若顺其所同，则吉也；若乖其所趣，则凶也，故曰“吉凶生矣”。此《经》虽因天地之性，亦广包万物之情也。

●注“方有类”。

○正义曰：云“方有类”者，方，谓法术情性趣舍，故《春秋》云“教子以义方”，《注》云：“方，道也。”是方谓性行法术也。言方虽以类而聚，亦有非类而聚者。若阴之所求者阳，阳之所求者阴，是非类聚也。若以人比禽兽，即是非类，虽男女不同，俱是人例，亦是以类聚也。故云“顺所同则吉，乖所趣则凶”。

在天成象，在地成形，变化见矣。

象况日月星辰，形况山川草木也。悬象运转以成昏明，山泽通气而云行雨施，故变化见矣。

●疏 正义曰：“象”谓悬象，日月星辰也。“形”谓山川草木

也。悬象运转而成昏明，山泽通气而云行雨施，故变化见也。

是故刚柔相摩，

相切摩也，言阴阳之交感也。

●正义曰：以变化形见，即阳极变为阴，阴极变为阳，阳刚而阴柔，故刚柔共相切摩，更递变化也。

八卦相荡。

相推荡也，言运化之推移。

●正义曰：刚则阳爻也。柔则阴爻也。刚柔两体，是阴阳二爻，相杂而成八卦，递相推荡。若十一月一阳生而推去一阴，五月一阴生而推去一阳。虽诸卦递相推移，本从八卦而来，故云“八卦相荡也”。

鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。

天地之道，不为而善始，不劳而善成，故曰易简。

●“鼓之以雷霆”至“简能”。

○正义曰：“鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑”者，重明《上经》“变化见矣”及“刚柔相摩，八卦相荡”之事。八卦既相推荡，各有功之所用也。又鼓动之以震雷离电，滋润之以巽风坎雨，或离日坎月，运动而行，一节为寒，一节为暑，直云震、巽、离、坎，不云乾、坤、艮、兑者，乾、坤上下备言，艮、兑非鼓动运行之物，故不言之，其实亦一焉。雷电风雨，亦出山泽也。“乾道成男，坤道成女”者，道谓自然而生，故乾得自然而为男，坤得自然而成女。必云成者有故，以乾因阴而得成男，坤因阳而得成女，故云成也。“乾知太始”者，以乾是天阳之气，万物皆始在于气，故云知其大始也。“坤作成物”者，坤是地阴之形，坤能造作以成物也。初始无形，未有营作，故但云知也。已成之物，事可营为，故云作也。“乾以易知”者，易谓易略，无所造为，以此为知，故曰“乾以易知”也。“坤以简能”者，简谓简省凝静，不须繁劳，以此为能，故曰“坤以简能”也。若于物艰难，则不可以知，故以易而得知也。若于事繁劳，则不可能也。必简省而后可

能也。

●注“天地之道”至“易简”。

○正义曰：云“天地之道，不为而善始”者，释《经》之“乾以易知”。“不劳而善成”者，释《经》“坤以简能”也。案《经》乾易坤简，各自别言，而《注》合云天地者，若以坤对乾，乾为易也，坤为简也。《经》之所云者是也。若据乾坤相合皆无为，自然养物之始也，是自然成物之终也。是乾亦有简，坤亦有易，故《注》合而言之也。用使圣人俱行易简，法无为之化。

易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。

顺万物之情，故曰有亲。通天下之志，故曰有功。

●疏 正义曰：“易则易知”者，此覆说上“乾以易知”也。乾德既能说易，若求而行之，则易可知也。“简则易从”者，覆说上“坤以简能”也。于事简省，若求而行之，则易可从也。上“乾以易知，坤以简能”，论乾坤之体性也。“易则易知，简则易从”者，此论乾坤既有此性，人则易可仿效也。“易知则有亲”者，性意易知，心无险难，则相和亲，故云“易知则有亲”也。“易从则有功”者，于事易从，不有繁劳，其功易就，故曰“易从则有功”。此二句，论圣人法此乾坤易简，则有所益也。

有亲则可久，有功则可大。

有易简之德，则能成可久可大之功。

●疏 正义曰：“有亲则可久”者，物既和亲，无相残害，故可久也。“有功则可大”者，事业有功，则积渐可大。此二句，论人法乾坤，久而益大。

可久则贤人之德，可大则贤人之业。

天地易简，万物各载其形。圣人不为，群方各遂其业。德业既成，则入于形器，故以贤人目其德业。

●疏 “可久”至“之业”。

○正义曰：“可久则贤人之德”者，使物长久，是贤人之德，能养万物，故云“可久则贤人之德”也。“可大则贤人之业”者，功劳既大，则是贤人事业。行天地之道，总天地之功，唯圣人能。然今云贤人者，圣人则隐迹藏用，事在无境。今云“可久”“可

大”，则是离无入有，贤人则事在有境。故“可久”“可大”，以贤人目之也。

●注“圣人”至“其业”。

○正义曰：云“圣人不为，群方各遂其业”者，圣人显仁藏用，唯见生养之功，不见其何以生养，犹若日月见其照临之力，不知何以照临，是圣人用无为以及天下，是圣人不为也。云“德业既成，则入于形器”者，初行德业未成之时，不见其所为，是在于虚无。若德业既成，复被于物，在于有境，是入于形器也。贤人之分，则见其所为，见其成功始末，皆有德之与业，是所有形器，故以贤人目其德业。然则本其虚无玄象谓之圣，据其成功事业谓之贤也。

易简而天下之理得矣。

天下之理，莫不由于易简而各得顺其分位也。

●疏“易简”至“得矣”。

○正义曰：此则赞明圣人能行天地易简之化，则天下万事之理，并得其宜矣。

●注“易简”。

○正义曰：若能行说易简静，任物自生，则物得其性矣。故《列子》云：“不生而物自生，不化而物自化。”若不行易简，法令兹章，则物失其性也。《老子》云：“水至清则无鱼，人至察则无徒。”又庄云：“马剪剔羁绊，所伤多矣。”是天下之理未得也。

天下之理得，而成位乎其中矣。

成位至立象也。极易简则能通天下之理，通天下之理，故能成象，并乎天地言其中，则并明天地也。

●疏 正义曰：成位况立象，言圣人极易简之善，则能通天下之理，故能成立卦象于天地之中，言并天地也。

●疏 正义曰：“圣人设卦”至“不利”，此第二章也。前章言天地成象成形，简易之德，明乾坤之大旨。此章明圣人设卦观象，爻辞吉凶，悔吝之细别。

圣人设卦观象，

此总言也。

●疏 “圣人”至“观象”。

○正义曰：谓圣人设画其卦之时，莫不瞻观物象，法其物象，然后设之，卦象则有吉有凶，故下文云“吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象。变化者，进退之象。刚柔者，昼夜之象”。是施设其卦，有此诸象也。

●注 “此总言也”。

○正义曰：此设卦观象，总为下而言，故云“此总言也”。

系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

系辞所以明吉凶，刚柔相推所以明变化也。吉凶者，存乎人事也。变化者，存乎运行也。

●疏 正义曰：“系辞焉而明吉凶”者，卦象爻象，有吉有凶。若不系辞，其理未显。故系属吉凶之文辞于卦爻之下，而显明此卦爻吉凶也。案吉凶之外，犹有悔吝忧虞，直云而明吉凶者，悔吝忧虞，是凶中之小，别举吉凶，则包之可知也。“刚柔相推而生变化”者，八纯之卦，卦之与爻，其象既定，变化犹少；若刚柔二气相推，阴爻阳爻交变，分为六十四卦，有三百八十四爻，委曲变化，事非一体，是“而生变化”也。系辞而明吉凶，明系辞之意；刚柔相推而生变化，明其推引而生杂卦之意也。

是故吉凶者，失得之象也。

由有失得，故吉凶生。

●疏 正义曰：此下四句《经》，总明诸象不同之事，辞之吉者是得之象；辞之凶者是失之象，故曰“吉凶者，是失得之象也”。初时于事有失有得，积渐成著，乃为吉凶也。然《易》之诸卦及爻不言吉凶者，义有数等。或吉凶据文可知，不须明言吉凶者。若乾“元亨利贞”及“九五，飞龙在天，利见大人”之属，寻文考义，是吉可知，故不须云吉也。若其剥“不利有攸往”，离之九四“突如其来如，焚如，死如，弃如”之属，据其文辞，其凶可见，故不言凶也。亦有爻处吉凶之际，吉凶未定，行善则吉，行恶则凶。是吉凶未定，亦不言吉凶，若乾之九三“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎”，若屯之六二“屯如遭如，乘马班如，匪寇，婚媾，女子贞

不字，十年乃字”，是吉凶未定，亦不言吉凶也。又诸称无咎者，若不有善应则有咎，若有善应则无咎，此亦不定言吉凶也。诸称吉凶者，皆嫌其吉凶不明，故言吉凶以正之，若坤之六五“黄裳元吉”，以阴居尊位，嫌其不吉，故言吉以明之。推此余可知也。亦有于事无嫌，吉凶灼然可知，而更明言吉凶者，若剥之初六“剥床以足，蔑贞凶”、六二“剥床以辨，蔑贞凶”者，此皆凶状灼然，而言凶也。或有一卦之内，或一爻之中，得失相形，须言吉凶。若大过九三“栋桡凶”、九四“栋隆吉”，是一卦相形也；屯卦九五“屯其膏，小贞吉，大贞凶”，是一爻相形也。亦有一事相形，终始有异。若讼卦“有孚窒惕，中吉，终凶”之类是也。大略如此。原夫《易》之为书，曲明万象，苟在释辞，明其意，达其理，不可以一爻为例，义有变通也。

悔吝者，忧虞之象也。

失得之微者，足以致忧虞而已，故曰悔吝。

疏 正义曰：《经》称悔吝者，是得失微小，初时忧念虞度之形象也。以忧虞不已，未是大凶，终致悔吝。悔者，其事已过，意有追悔之也。吝者，当事之时，可轻鄙耻，故云吝也。吝既是小凶，则《易》之为书亦有小吉，则无咎之属善补过是也。此亦小吉，而不言者，《下经》备陈之也，故于此不言。其余元亨利贞，则是吉象之境，有四德别言，故于此不言也。其以祉有庆有福之属，各于爻卦别言，故不在此而说。且《易》者戒人为恶，故于恶事备言也。

变化者，进退之象也。

往复相推，迭进退也。

疏 正义曰：万物之象，皆有阴阳之爻，或从始而上进，或居终而倒退，以其往复相推，或渐变而顿化，故云“进退之象也”。

刚柔者，昼夜之象也。

昼则阳刚，夜则阴柔，始总言吉凶变化，而下别明悔吝、昼夜者，悔吝则吉凶之类，昼夜亦变化之道，吉凶之类，则同因系辞而明；变化之道，则俱由刚柔而著，故始总言之，下则明失得之轻重，辨变化之小大，故别序其义也。

疏“刚柔”至“象也”。

○正义曰：昼则阳日照临，万物生而坚刚，是昼之象也。夜则阴润浸被，万物而皆柔弱，是夜之象也。

●注“始总”至“变化”。

○正义曰：云“始总言吉凶变化”者，谓上文云“系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化”，是始总言吉凶变化也。云“而下别明悔吝昼夜”者，谓次文云“悔吝者，忧虞之象”，“刚柔者，昼夜之象”，是别明悔吝昼夜也。言“悔吝则吉凶之类”者，案上文系辞而明吉凶，次又别序云：“吉凶者，失得之象。”“悔吝者，忧虞之象。”是吉凶之外，别生悔吝，是悔吝亦吉凶之类。大略总言吉凶，是细别之，吉凶之外，别有悔吝也，故云“悔吝则吉凶之类”。云“昼夜亦变化之道”者，案上文云“刚柔相推而生变化”，次文别云“变化者，进退之象”，“刚柔者，昼夜之象”，变化之外，别云昼夜，总言之则变化昼夜是一，分之则变化昼夜是殊，故云“昼夜亦变化之道”也。云“吉凶之类，则同因系辞而明”者，案上文云“系辞焉而明吉凶”，次文别序云“吉凶”“悔吝”，两事同因上系辞而明之也，故云“吉凶之类，则同因《系辞》而明”也。云“变化之道，则俱由刚柔而著”者，上文“刚柔相推而生变化”，次文别序云：“变化者，进退之象。刚柔者，昼夜之象。”上文则变化刚柔合为一，次文则别序变化刚柔分为二。合之则同，分之则异，是变化从刚柔而生，故云“变化之道，俱由刚柔而著”也。云“故始总言之”也，上文“系辞焉而明吉凶”，不云悔吝，是总言之也。又上文“刚柔相推而生变化”，不云昼夜，是总变化言之也。云“下则明失得之轻重，辨变化之小大，故别序其义”者，案次文别序云：“吉凶者，失得之象。”是失得重也；“悔吝者，忧虞之象”。是失得轻也。又次《经》云：“变化者，进退之象。”是变化大也；“刚柔者，昼夜之象”。是变化小也。两事并言，失得别明轻重，变化别明小大，是别序其义。

六爻之动，三极之道也。

三极，三材也。兼三材之道，故能见吉凶，成变化也。

疏 正义曰：此覆明变化进退之义，言六爻递相推动而生变

化，是天地人三才至极之道，以其事兼三才，故能见吉凶而成变化也。

是故君子所居而安者，易之序也。

序，易象之次序。

疏 正义曰：以其在上，吉凶显其得失，变化明其进退，以此之故，君子观象知其所处，故可居治之位，而安静居之，是易位之次序也。若居在乾之初九，而安在勿用，若居在乾之九三，而安在乾乾，是以所居而安者，由观易位之次序也。

所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

疏 “所乐”至“无不利”。

○正义曰：“所乐而玩者，爻之辞也”者，言君子爱乐而习玩者，是六爻之辞也。辞有吉凶悔吝，见善则思齐其事，见恶则惧而自改，所以爱乐而耽玩也。卦之与爻，皆有其辞，但爻有变化，取象既多，以知得失。故君子尤所爱乐，所以特云“爻之辞”也。“是故君子居则观其象而玩其辞”者，以易象则明其善恶，辞则示其吉凶，故君子自居处其身，观看其象，以知身之善恶，而习玩其辞，以晓事之吉凶。“动则观其变而玩其占”者，言君子出行兴动之时，则观其爻之变化，而习玩其占之吉凶。若乾之九四“或跃在渊”，是动则观其变也。《春秋传》云：“先王卜征五年。”又云：“卜以决疑。”是动玩其占也。“是以自天祐之，吉无不利”者，君子既能奉遵易象，以居处其身，无有凶害，是以从天以下，悉皆祐之，吉无不利。此大有上九爻辞。

疏 正义曰：“彖者言乎”至“生之说”，此第三章也。上章明吉凶悔吝系辞之义，而细意未尽，故此章更委曲说卦爻吉凶之事。是以义理深奥，能弥纶天地之道，仰观俯察，知死生之说。

彖者，言乎象者也。

彖总一卦之义也。

疏 正义曰：《彖》谓卦下之辞，言说乎一卦之象也。

爻者，言乎变者也。

爻各言其变也。

●疏 正义曰：谓爻下之辞，言说此爻之象改变也。

吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故列贵贱者存乎位，

爻之所处曰位，六位有贵贱也。

●疏 正义曰：“吉凶者，言乎其失得也”者，谓爻卦下辞也。著其吉凶者，言论其卦爻失之与得之义也。前章言据其卦爻之象，故云“吉凶者，失得之象”。此章据其卦爻之辞，故云“吉凶者，言乎其失得”也。“悔吝者，言乎其小疵也”者，辞著悔吝者，言说此卦爻有小疵病也。有小疵病，必预有忧虞，故前章云：“悔吝者，忧虞之象。”但前章据其象，此章论其辞也。“无咎者，善补过也”者，辞称无咎者，即此卦爻能补其过。若不能补过，则有咎也。案《略例》：无咎有二，一者善能补过，故无咎。二者其祸自己招，无所怨咎，故节之六三：“不节之嗟，又谁咎也？”但如此者少，此据多者言之，故云“善补过也”。前章举其大略，故不细言无咎之事，此章备论也。“是故列贵贱者存乎位”者，以爻者言乎变，以此之故，陈列物之贵贱者在存乎六爻之位，皆上贵而下贱也。

齐小大者存乎卦，

卦有大小也，齐犹言辨也，即彖者言乎象也。

●疏 正义曰：以彖者言乎象，象有大小，故齐辨物之小大者存乎卦也。犹若泰则“小往大来，吉亨”，否则“大往小来”之类是也。

辩吉凶者存乎辞，

辞，爻辞也，即“爻者言乎变”也。言象所以明小大，言变所以明吉凶。故小大之义存乎卦，吉凶之状见乎爻。至于悔吝无咎，其例一也。吉凶悔吝小疵无咎，皆生乎变，事有大小，故下历言五者之差也。

●疏 “辩吉”至“乎辞”。

○正义曰：谓辩明卦之与爻之吉凶，存乎卦爻下之言辞是也。

●注 “辞爻”至“差也”。

○正义曰：云“辞，爻辞也”者，其实卦之与爻，皆有其辞。知是爻辞者，但卦辞变化少，爻辞变化多，此《经》“辩吉凶者存乎辞”，与“齐小大者存乎卦”，二文相对，上既云卦，故此辞为爻辞也。云“言象所以明小大”者，即“齐小大者存乎卦”是也。云“言变化所以明吉凶”者，则“辩吉凶者存乎辞”是也。云“故小大之义存乎卦”者，覆说“言象所以明小大”也。云“吉凶之状见乎爻”者，覆说“言变所以明吉凶”也。云“悔吝无咎，其例一也”者，谓悔吝无咎，体例与吉凶一也，皆是存乎辞。云“悔吝小疵无咎，皆生乎变”者，谓皆生于爻也。言乎变者，谓皆从爻变而来。云“事有小大”者，大则为吉凶，小则为悔吝无咎也。云“故下历言五者之差”者，谓于吉凶下历次言五者之差别，数五者，谓吉一，凶二，悔三，吝四，无咎五。“然诸儒以为五者，皆数列贵贱者存乎位”，是其一也。“齐小大者存乎卦”，是其二也。“辩吉凶者存乎辞”，是其三也。“忧悔吝者存乎介”，是其四也。“震无咎者存乎悔”，是其五也。于《经》数之为便，但于《注》理则乖，今并存焉，任后贤所释。

忧悔吝者存乎介，

介，纤介也。王弼曰：忧悔吝之时，其介不可慢也。即“悔吝者言乎小疵也”。

●正义曰：介谓纤介，谓小小疵病。能预忧虞悔吝者，存于细小之疵病也。

震无咎者存乎悔。

无咎者，善补过也。震，动也。故动而无咎，存乎悔过也。

●正义曰：震，动也。动而无咎者，存乎能自悔过也。

是故卦有小大，辞有险易。

其道光明曰大，君子道消曰小；之泰则其辞易，之否则其辞险。

●正义曰：其道光明谓之大，其道消散谓之小。若之适通泰，其辞则说易，若之适否塞，其辞则难险也。

辞也者，各指其所之。《易》与天地准，作《易》以准天地。

●疏 正义曰：“辞也者，各指其所之”者，谓爻卦之辞，各斥其爻卦之之适也。若之适于善，则其辞善。若之适于恶，则其辞恶也。“《易》与天地准”者，自此已上，论卦爻辞理之义；自此已下，广明《易》道之美。言圣人作《易》，与天地相准。谓准拟天地，则乾健以法天，坤顺以法地之类是也。

故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。

幽明者，有形无形之象。死生者，终始之数也。

●疏 正义曰：“故能弥纶天地之道”者，以《易》与天地相准，为此之故。圣人用易，能弥纶天地之道，弥谓弥缝补合，纶谓经纶牵引，能补合牵引天地之道，用此易道也。“仰以观于天文，俯以察于地理”者，天有悬象而成文章，故称文也。地有山川原隰，各有条理，故称理也。“是故知幽明之故”者，故谓事也。故以用易道，仰观俯察，知无形之幽，有形之明，义理事故也。“原始反终，故知生死之说”者，言用易理，原穷事物之初始，反复事物之终末，始终吉凶，皆悉包罗，以此之故，知死生之数也。正谓用易道参其逆顺，则祸福可知；用蓍策求其吉凶，则死生可识也。

●疏 正义曰：“精气为物”至“鲜矣”，此第四章也。上章明卦爻之义，其事类稍尽，但卦爻未明鬼神情状。此章说物之改变而为鬼神，易能通鬼神之变化，故于此章明之。

精气为物，游魂为变，

精气烟煴，聚而成物。聚极则散，而游魂为变也。游魂，言其游散也。

●疏 正义曰：云“精气为物”者，谓阴阳精灵之气，氤氲积聚而为万物也。“游魂为变”者，物既积聚，极则分散，将散之时，浮游精魂，去离物形，而为改变，则生变为死，成变为败，或未死之间，变为异类也。

是故知鬼神之情状。

尽聚散之理，则能知变化之道，无幽而不通也。

●疏 “是故”至“情状”。

○正义曰：能穷易理，尽生死变化，以此之故，能知鬼神之内
外情状也。物既以聚而生，以散而死，皆是鬼神所为，但极聚散之
理，则知鬼神之情状也。言圣人以易之理而能然也。

●注“知变化之道”。

○正义曰：案下云“神无方”，韩氏云自此以上皆言神之所为。
则此《经》“情状”是虚无之神。圣人极虚无之神，如变化之道，
幽冥悉通，故能知鬼神之情状。

与天地相似，故不违。

德合天地，故曰相似。

●疏 正义曰：天地能知鬼神，任其变化。圣人亦穷神尽性，能
知鬼神，是与天地相似，所为所作，故不违于天地，能与天地
合也。

知周乎万物，而道济天下，故不过。

知周万物，则能以道济天下也。

●疏 正义曰：“知周乎万物，而道济天下”者，圣人无物不知，
是知周于万物。天下皆养，是道济天下也。“故不过”者，所为皆
得其宜，不有愆过，使物失分也。

旁行而不流，

应变旁通，而不流淫也。

●疏 正义曰：言圣人之德，应变旁行，无不被及，而不有流移
淫过。若不应变化，非理而动，则为流淫也。

乐天知命，故不忧。

顺天之化，故曰乐也。

●疏 正义曰：顺天施化，是欢乐于天；识物始终，是自知性
命。顺天道之常数，知性命之始终，任自然之理，故不忧也。

安土敦乎仁，故能爱。

安土敦仁者，万物之情也。物顺其情，则仁功贍矣。

●疏 正义曰：言万物之性，皆欲安静于土，敦厚于仁。圣人能
行此安土敦仁之化，故能爱养万物也。

范围天地之化而不过。

范围者，拟范天地，而周备其理也。

疏 正义曰：范谓模范，围谓周围，言圣人所为所作，模范周围天地之化养，言法则天地以施其化，而不有过失违天地者也。

曲成万物而不遗。

曲成者，乘变以应物，不系一方者也，则物宜得矣。

疏 正义曰：言圣人随变而应，屈曲委细，成就万物，而不有遗弃细小而不成也。

通乎昼夜之道而知。

通幽明之故，则无不知也。

疏 正义曰：言圣人通晓于昼夜之道，昼则明也，夜则幽也，言通晓于幽明之道，而无事不知也。自此以上，皆神之所为，圣人能极神之幽隐之德也。

故神无方，而易无体。

自此以上，皆言神之所为也。方、体者，皆系于形器者也。神则阴阳不测，易则唯变所适，不可以一方、一体明。

疏 “故神”至“无体”。

○正义曰：神则寂然虚无，阴阳深远，不可求难，是无一方可明也。易则随物改变，应变而往，无一体可定也。

●注“自此以上”。

○正义曰：自此以上，皆言神之所为者，谓从“神无方”以上，至“精气为物”以下，《经》之所云，皆言神所施为。神者，微妙玄通，不可测量，故能知鬼神之情状，与天地相似。知周万物，乐天知命，安土敦仁，范围天地，曲成万物，通乎昼夜，此皆神之功用也。作《易》者因自然之神以垂教，欲使圣人用此神道以被天下，虽是神之所为，亦是圣人所为。云“方体者，皆系于形器”者，方是处所之名，体是形质之称。凡处所形质，非是虚无，皆系著于器物，故云“皆系于形器”也。云“神则阴阳不测”者，既幽微不可测度，不可测，则何有处所，是“神无方”也。云“易则唯变所适”者，既是变易，唯变之适，不有定往，何可有体，是“易无体”也。云“不可以一方一体明”者，解“无方”“无体”也。凡“无方”“无体”，各有二义。一者神则不见其处所云为，是无方也；二则周游运动，不常在一处，亦是无方也。无体者，一是

自然而变，而不知变之所由，是无形体也；二则随变而往，无定在一体，亦是无体也。

一阴一阳之谓道，

道者何？无之称也，无不通也，无不由也，况之曰道。寂然无体，不可为象。必有之用极，而无之功显，故至乎“神无方，而易无体”，而道可见矣。故穷变以尽神，因神以明道，阴阳虽殊，无一以待之。在阴为无阴，阴以之生；在阳为无阳，阳以之成，故曰“一阴一阳”也。

●疏“一阴”至“谓道”。

○正义曰：一谓无也，无阴无阳，乃谓之道。一得为无者，无是虚无，虚无是大虚，不可分别，唯一而已，故以一为无也。若其有境，则彼此相形，有二有三不得为一。故在阴之时，而不见为阴之功；在阳之时，而不见为阳之力，自然而有阴阳，自然无所营为，此则道之谓也。故以言之谓之道，以数言之谓之一，以体言之谓之无，以物得开通谓之道，以微妙不测谓之神，以应机变化谓之易，总而言之，皆虚无之谓也。圣人以人事名之，随其义理，立其称号。

●注“道者”至“一阳也”。

○正义曰：云“道者何？无之称”者，此韩氏自问其道而释之也。道是虚无之称，以虚无能开通于物，故称之曰道。云“无不通，无不由”者，若处于有，有则为物碍难，不可当通。道既虚无为体，则不为碍难，故曰“无不通”也。“无不由”者，言万物皆因之而通，由之而有。云“况之曰道”者，比况道路以为称也。“寂然无体，不可为象”者，谓寂然幽静而无体，不可以形象求，是不可为象。至如天覆地载，日照月临，冬寒夏暑，春生秋杀，万物运动，皆由道而然，岂见其所营，知其所为？是“寂然无体，不可为象”也。云“必有之用，极而无之功显”者，犹若风雨是有之所用，当用之时，以无为心，风雨既极之后，万物赖此风雨而得生育，是生育之功，由风雨无心而成。是“有之用极，而无之功显”，是神之发作动用，以生万物，其功成就，乃在于无形。应机变化，虽有功用，本其用之所以，亦在于无也。故至乎“神无方，而

《易》无体”，自然无为之道，可显见矣。当其有用之时，道未见也。云“故穷变以尽神”者，神则杳然不测，千变万化。圣人则穷此千变万化，以尽神之妙理，故云穷变化以尽神。云“因神以明道”者，谓尽神之理，唯在虚无，因此虚无之神，以明道之所在，道亦虚无，故云“因神以明道”也。“阴阳虽殊，无一以待之”者，言阴之与阳，虽有两气，恒用虚无之一，以拟待之。言在阳之时，亦以为虚无，无此阳也。在阴之时，亦以为虚无，无此阴也。云“在阴为无阴，阴以之生”者，谓道虽在于阴，而无于阴，言道所生皆无阴也。虽无于阴，阴终由道而生，故言“阴以之生”也。“在阳为无阳，阳以之成”者，谓道虽在阳，阳中必无道也。虽无于阳，阳必由道而成，故言“阳以成之”也。道虽无于阴阳，然亦不离于阴阳，阴阳虽由道成，即阴阳亦非道，故曰“一阴一阳”也。

继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，

仁者资道以见其仁，知者资道以见其知，各尽其分。

疏 正义曰：“继之者善也”者，道是生物开通，善是顺理养物，故继道之功者，唯善行也。“成之者性也”者，若能成就此道者，是人之本性。若性仁者成就此道为仁性，知者成就此道为知也。故云“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知”。是仁之与知，皆资道而得成仁知也。

百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

君子体道以为用也。仁知则滞于所见，百姓则日用而不知。体斯道者，不亦鲜矣？故“常无欲，以观其妙”，始可以语至而言极也。

疏 “百姓”至“鲜矣”。

○正义曰：“百姓日用而不知”者，言万方百姓，恒日日赖用此道而得生，而不知道之功力也。言道冥昧不以功为功，故百姓日用而不能知也。“故君子之道鲜矣”者，君子谓圣人也。仁知则各滞于所见，百姓则日用不知，明体道君子，不亦少乎？

●注“君子体道”至“极也”。

○正义曰：“君子体道以为用”者，谓圣人为君子，体履于至道，法道而施政，则《老子》云“为而不宰，功成不居”是也。云“仁知则滞于所见”者，言仁知虽贤犹有偏，见仁者观道谓道为仁，知者观道谓道为知，不能遍晓，是滞于所见也。是道既以无为用，若以仁以知，则滞所见也。至于百姓，但日用通生之道，又不知通生由道而来，故云“百姓日用而不知”也。云“体斯道者，不亦鲜矣”者，是圣人君子独能悟道，故云“不亦鲜矣”。云“故常无欲以观其妙”者，引《老子·道经》之文，以结成此义。“无欲”谓无心，若能寂然无心无欲，观其道之妙趣，谓不为所为，得道之妙理也。云“始可以语至而言极也”者，若能无欲观此道之妙理，无事无为，如此，可以语说其至理，而言其极趣也。若不如此，不可语至而言极也。

疏 正义曰：“显诸仁”至“之门”，此第五章也。上章论神之所为，此章广明易道之大，与神功不异也。

显诸仁，藏诸用，

衣被万物，故曰“显诸仁”。

日用而不知，故曰“藏诸用”。

疏 正义曰：“显诸仁”者，言道之为体，显见仁功，衣被万物，是“显诸仁”也。“藏诸用”者，谓潜藏功用，不使物知，是“藏诸用”也。

鼓万物而不与圣人同忧，

万物由之以化，故曰“鼓万物”也。圣人虽体道以为用，未能全无以为体，故顺通天下，则有经营之迹也。

疏 “鼓万物”至“同忧”。

○正义曰：言道之功用，能鼓动万物，使之化育，故云“鼓万物”。圣人化物，不能全无以为体，犹有经营之忧；道则虚无为用，无事无为，不与圣人同用，有经营之忧也。

●注“圣人虽体道以为用”。

○正义曰：云“圣人虽体道以为用”者，言圣人不能无忧之事。道则无心无迹，圣人则亦无心有迹，圣人能体附于道，其迹以

有为用。云“未能全无以为体”者，道则心迹俱无，是其全无以为体；圣人则无心有迹，是迹有而心无，是不能全无以为体。云“故顺通天下，则有经营之迹”者，言圣人顺通天下之理，内则虽是无心，外则有经营之迹，则有忧也。道则心迹俱无，无忧无患，故云“不与圣人同忧”也。

盛德大业，至矣哉！

夫物之所以通，事之所以理，莫不由乎道也。圣人功用之母，体同乎道，盛德大业，所以能至。

●疏 正义曰：圣人为功用之母，体同于道，万物由之而通，众事以之而理，是圣人极盛之德，广大之业，至极矣哉！于行谓之德，于事谓之业。

富有之谓大业，

广大悉备，故曰“富有”。

●疏 正义曰：自此已下，覆说“大业”“盛德”，因广明易与乾坤，及其占之与事，并明神之体，以广大悉备，万事富有，所以谓之“大业”。

日新之谓盛德。

体化合变，故曰“日新”。

●疏 正义曰：圣人以能变通体化，合变其德，日日增新，是德之盛极，故谓之盛德也。

生生之谓易，

阴阳转易，以成化生。

●疏 正义曰：生生，不绝之辞。阴阳变转，后生次于前生，是万物恒生，谓之易也。前后之生，变化改易。生必有死，易主劝戒，奖人为善，故云生不云死也。

成象之谓乾，

拟乾之象。

●疏 正义曰：谓画卦成乾之象，拟乾之健，故谓卦为乾也。

效法之谓坤，

效坤之法。

●疏 正义曰：谓画卦效坤之法，拟坤之顺，故谓之坤也。

极数知来之谓占，通变之谓事，

物穷则变，变而通之，事之所由生也。

疏 正义曰：“极数知来之谓占”者，谓穷极蓍策之数，豫知来事，占问吉凶，故云“谓之占”也。“通变之谓事”者，物之穷极，欲使开通，须知其变化，乃得通也。凡天下之事，穷则须变，万事乃生，故云“通变之谓事”。

阴阳不测之谓神。

神也者，变化之极，妙万物而为言，不可以形诘者也，故曰“阴阳不测”。尝试论之曰：原夫两仪之运，万物之动，岂有使之然哉！莫不独化于大虚，歟尔而自造矣。造之非我，理自玄应；化之无主，数自冥运，故不知所以然，而况之神。是以明两仪以太极为始，言变化而称极乎神也。夫唯知天之所为者，穷理体化，坐忘遗照。至虚而善应，则以道为称。不思而玄览，则以神为名。盖资道而同乎道，由神而冥于神也。

疏 “阴阳”至“谓神”。

○正义曰：天下万物，皆由阴阳，或生或成，本其所由之理，不可测量之谓神也，故云“阴阳不测之谓神”。

●注“神也者”至“神也”。

○正义曰：云“神也者，变化之极”者，言神之施为，自将变化之极以为名也。云“妙万物而为言”者，妙谓微妙也。万物之体，有变象可寻，神则微妙于万物而为言也，谓不可寻求也。云“不可以形诘”者，杳寂不测，无形无体，不可以物之形容所求而穷诘也。云“造之非我，理自玄应”者，此言神力也。我，谓宰主之名也。言物之造作，非由我之宰主所为，其造化之理，自然玄空相应，而自然造作也。云“是以明两仪以太极为始”者，言欲明两仪天地之体，必以太极虚无为初始，不知所以然，将何为始也？云“言变化而称极乎神”者，欲言论变化之理，不知涯际，唯“称极乎神”，神则不可知也。云“夫唯知天之所为者，穷理体化，坐忘遗照”者，言若能知天之所造为者，会能穷其物理，体其变化，静坐而忘其事，及遗弃所照之物，任其自然之理，不以他事系心，端然玄寂，如此者，乃能知天之所为也。言天之道亦如此也。“坐忘

遗照”之言，事出《庄子·大宗师》篇也。云“至虚而善应，则以道为称”者，此解道之目也。言至极空虚而善应于物，则乃目之为道，故云“则以道为称”。云“不思而玄览，则以神为名”者，谓不可思量而玄远，览见者乃目之为神，故云“则以神为名”也。云“盖资道而同乎道”者，此谓圣人设教，资取乎道，行无为之化，积久而遂同于道，内外皆无也。云“由神而冥于神也”者，言圣人设教，法此神之不测，无体无方，以垂于教，久能积渐，而冥合于神，不可测也。此皆谓圣人初时虽法道法神以为无，体未能全无，但行之不已，遂至全无不测，故云“资道而同于道，由神而冥于神也”。

夫易，广矣大矣，以言乎远则不御；

穷幽极深，无所止也。

疏 正义曰：“夫易广矣，大矣”者，此赞明易理之大，易之变化，极于四远，是广矣，穷于上天是大矣，故下云“广大配天地”也。“以言乎远则不御”者，御，止也。言乎易之变化，穷极幽深之远，则不有御止也。谓无所止息也。

以言乎迩则静而正；

则近而当。

疏 正义曰：迩，近也。言易之变化，在于迩近之处，则宁静而得正。谓变化之道，于其近处，物各静而得正，不烦乱邪僻也。远尚不御，近则不御可知；近既静正，则远亦静正，互文也。

以言乎天地之间，则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。

专，专一也。直，刚正也。

疏 正义曰：“以言乎天地之间，则备矣”者，变通之道，遍满天地之内，是则备矣。“夫乾其静也专，其动也直，是以大生焉”者，《上经》既论易道资阴阳而成，故此《经》明乾，复兼明坤也。乾是纯阳，德能普备，无所偏主，唯专一而已。若气不发动，则静而专一，故云“其静也专”。若其运转，则四时不忒，寒暑无差，则而得正，故云“其动也直”。以其动静如此，故能大生焉。

夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

翕，敛也。止则翕敛其气，动则辟开以生物也。乾统天首物，为变化之元，通乎形外者也。坤则顺以承阳，功尽于己，用止乎形者也。故乾以专直言乎其材，坤以翕辟言乎其形。

疏 正义曰：此《经》明坤之德也。坤是阴柔，闭藏翕敛，故“其静也翕”；动则开生万物，故“其动也辟”。以其如此，故能广生于物焉。天体高远，故乾云“大生”；地体广博，故坤云“广生”。对则乾为物始，坤为物生，散则始亦为生，故总云生也。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

《易》之所载配此四义。

疏 正义曰：“广大配天地”者，此《经》申明易之德，以易道广大，配合天地，大以配天，广以配地。“变通配四时”者，四时变通，易理亦能变通，故云“变通配四时”也。“阴阳之义配日月，易简之善配至德”者，案初章论乾坤易简，可久可大，配至极微妙之德也。然《易》初章易为贤人之德，简为贤人之业，今总云“至德”者，对则德业别，散则业由德而来，俱为德也。

子曰：“易其至矣乎？夫易，圣人所以崇德而广业也。穷理尽神，其德崇也。兼济万物，其业广也。

疏 正义曰：“子曰易其至矣乎”者，更美易之至极，是语之别端，故言“子曰”。“夫易，圣人所以崇德而广业”者，言易道至极，圣人用之，增崇其德，广大其业，故云“崇德而广业也”。

知崇礼卑，

知以崇为贵，礼以卑为用。

疏 正义曰：易兼知之与礼，故此明知礼之用。知者通利万物，象天阳无不覆，以崇为贵也。礼者卑敬于物象，地柔而在下，故以卑为用也。

崇效天，卑法地。

极知之崇，象天高而统物；备礼之用，象地广而载物也。

疏 正义曰：知既崇高，故效天；礼以卑退，故法地也。

天地设位，而易行乎其中矣。

天地者，易之门户，而易之为义，兼周万物，故曰“行乎其中”。

矣”。

疏 正义曰：天地陈设于位，谓知之与礼，而效法天地也。“而易行乎其中矣”者，变易之道，行乎知礼之中。言知礼与易而并行也。若以实象言之，天在上，地在下，是天地设位；天地之间，万物变化，是易行乎天地之中也。

成性存存，道义之门。”

物之存成，由乎道义也。

疏 正义曰：此明易道既在天地之中，能成其万物之性，使物生不失其性，存其万物之存，使物得其存成也。性，谓禀其始也。存，谓保其终也。道，谓开通也。义，谓得其宜也。既能成性存存，则物之开通，物之得宜，从此易而来，故云“道义之门”，谓易与道义为门户也。

疏 正义曰：“圣人有以”至“如兰”，此第六章也。上章既明易道变化，神理不测，圣人法之，所以配于天地，道义从易而生；此章又明圣人拟议易象，以赞成变化。又明人拟议之事，先慎其身，在于慎言语，同心行，动举措，守谦退，勿骄盈，保静密，勿贪非位，凡有七事。是行之于急者，故引七卦之议，以证成之。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，
乾刚坤柔，各有其体，故曰“拟诸形容”。

疏 正义曰：“圣人有以见天下之赜”者，赜谓幽深难见，圣人有其神妙，以能见天下深赜之至理也。“而拟诸其形容”者，以此深赜之理，拟度诸物形容也。见此刚理，则拟诸乾之形容；见此柔理，则拟诸坤之形容也。“象其物宜”者，圣人又法象其物之所宜。若象阳物，宜于刚也；若象阴物，宜于柔也，是各象其物之所宜。六十四卦，皆拟诸形容，象其物宜也。若泰卦比拟泰之形容，象其泰之物宜；若否卦则比拟否之形容，象其否之物宜也。举此而言，诸卦可知也。

是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，

典礼，适时之所用。

䷗ 正义曰：“是故谓之象”者，以是之故，谓之象也，谓六十四卦是也，故前章云卦者言乎象者也。此以上结成卦象之义也。“圣人有以见天下之动”者，谓圣人有其微妙，以见天下万物之动也。“而观其会通，以行其典礼，者，既知万物以此变动，观看其物之会合变通，当此会通之时，以施行其典法礼仪也。

系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也。言天下之至动而不可乱也。

《易》之为书，不可远也。恶之则逆于顺，错之则乖于理。

䷗ 正义曰：“系辞焉以断其吉凶”者，既观其会通而行其典礼，以定爻之通变，而有三百八十四爻。于此爻下系属文辞，以断定其吉凶。若会通典礼得则为吉，若会通典礼失则为凶也。“是故谓之爻”者，以是之故，议此会通之事而为爻也。夫爻者效也，效诸物之通变，故上章云“爻者，言乎变者也”。自此已上，结爻义也。“言天下之至赜，而不可恶也”者，此覆说前文“见天下之赜”，卦象义也。谓圣人于天下至赜之理，必重慎明之，不可鄙贱轻恶也。若鄙贱轻恶，不有意明之，则逆于顺道也。“言天下之至动，而不可乱”者，覆说上圣人“见天下之至动”，爻之义也。谓天下至赜变动之理，论说之时，明不可错乱也。若错乱，则乖违正理也。若以文势上下言之，宜云“至动而不可乱也”。

拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

拟议以动，则尽变化之道。

䷗ 正义曰：“拟之而后言”者，覆说上“天下之至赜不可恶也”，圣人欲言之时，必拟度之而后言也。“议之而后动”者，覆说上“天下之至动不可乱也”，谓欲动之时，必议论之而后动也。“拟议以成其变化”者，言则先拟也，动则先议也，则能成尽其变化之道也。

“鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之”。

鹤鸣则子和，修诚则物应。我有好爵，与物散之，物亦以善应也。明拟议之道，继以斯义者，诚以吉凶失得存乎所动。同乎道者，道亦得之；同乎失者，失亦违之。莫不以同相顺，以类相应。动之斯来，绥之斯至。鹤鸣于阴，气同则和。出言户庭，千里或

应。出言犹然，况其大者乎；千里或应，况其迩者乎。故夫忧悔吝者，存乎纤介；定失得者，慎于枢机。是以君子拟议以动，慎其微也。

疏 正义曰：“鸣鹤在阴”者，上既明拟议而动，若拟议于善，则善来应之；若拟于恶，则恶亦随之。故引鸣鹤在阴，取同类相应以证之。此引中孚九二爻辞也。鸣鹤在幽阴之处，虽在幽阴而鸣，其子则在远而和之，以其同类相感召故也。“我有好爵”者，言我有美好之爵，而在我身。“吾与尔靡之”者，言我虽有好爵，不自独有，吾与汝外物共靡散之。谓我既有好爵，能靡散以施于物，物则有感我之恩，亦来归从于我。是善往则善者来，皆证明拟议之事。我拟议于善以及物，物亦以善而应我也。

子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎；居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎。言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。

枢机，制动之主。

疏 “子曰君子”至“枢机”。

○正义曰：“子曰君子居其室”者，既引《易》辞，前语已绝，故言“子曰”。“况其迩者乎”者，出其言善远尚应之，则近应可知，故曰“况其迩者乎”。此证明拟议而动之事。言身有善恶，无问远近皆应之也。“言行，君子之枢机”者，枢谓户枢，机谓弩牙。言户枢之转，或明或暗；弩牙之发，或中或否，犹言行之动，从身而发，以及于物，或是或非也。

枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

“同人先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语，二人同心，其利断金。”

同人终获后笑者，以有同心之应也。夫所况同者，岂系乎一方哉！君子出处默语，不违其中，则其迹虽异，道同则应。

疏 正义曰：“言行，君子之所以动天地”者，言行虽初在于身，其善恶积而不已，所感动天地，岂可不慎乎？“同人先号咷而

后笑”者，证拟议而动，则同类相应。以同人初未和同，故先号咷；后得同类，故后笑也。“子曰君子之道”者，各引《易》之后，其文势已绝，故言“子曰”。“或出或处，或默或语”者，言同类相应，本在于心，不必共同一事。或此物而出，或彼物而处；或此物而默，或彼物而语，出处默语，其时虽异，其感应之事，其意则同，或处应于出，或默应于语。“二人同心，其利断金”者，二人若同齐其心，其锐利能断截于金。金是坚刚之物，能断而截之，盛言利之甚也。此谓二人心行同也。

同心之言，其臭如兰。

疏 正义曰：言二人同齐其心，吐发言语，氤氲臭气，香馥如兰也。此谓二人言同也。

疏 正义曰：“初六藉用”至“盗之招也”，此第七章也。此章欲求外物来应，必须拟议谨慎，则外物来应之。故引“藉用白茅无咎”之事，以证谨慎之理。

“初六：藉用白茅，无咎”。子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。

“慎斯术也以往，其无所失矣。”

疏 正义曰：此“藉用白茅”，大过初六爻辞也。“子曰：苟错诸地而可矣”者，苟，且也；错，置也。凡荐献之物，且置于地，其理可矣。言今乃谨慎，荐藉此物而用洁白之茅，不置于地。“藉之用茅，何咎之有”者，何愆咎之有，是谨慎之至也。

“劳谦，君子有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。

疏 正义曰：“劳谦君子有终吉”者，欲求外物来应，非唯谨慎，又须谦以下人。故引谦卦九三爻辞以证之也。“子曰劳而不伐”者，以引卦之后，故言“子曰”。“劳而不伐”者，虽谦退疲劳，而不自伐其善也。“有功而不德，厚之至”者，虽有其功，而不自以为恩德，是笃厚之至极。“语以其功下人”者，言《易》之所言者，语说其谦卦九三，能以其有功劳下于人者也。

德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”

疏 正义曰：“德言盛，礼言恭”者，谓德以盛为本，礼以恭为主；德贵盛新，礼尚恭敬，故曰“德言盛，礼言恭”。“谦也者，致恭以存其位”者，言谦退致其恭敬，以存其位者也。言由恭德，保其禄位也。

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下，位而无辅，是以动而有悔也。”

疏 正义曰：“亢龙有悔”者，上既以谦德保位，此明无谦则有悔。故引乾之上九“亢龙有悔”，证骄亢不谦也。

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。”

疏 正义曰：“不出户庭，无咎”者，又明拟议之道，非但谦而不骄，又当谨慎周密，故引节之初九周密之事以明之。“子曰：乱之所生，则言语以为阶”者，阶谓梯也。言乱之所生，则由言语以为乱之阶梯也。

君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

疏 正义曰：“君不密则失臣”者，臣既尽忠，不避危难，为君谋事，君不慎密，乃彰露臣之所为，使在下闻之，众共嫉怒，害此臣而杀之，是失臣也。“臣不密则失身”者，言臣之言行，既有亏失，则失身也。“凡事不密则害成”者，几谓几微之事，当须密慎，预防祸害。若其不密而漏泄，祸害交起，是害成也。“是以君子慎密而不出”者，于易言之，是身慎密不出户庭，于此义言之，亦谓不妄出言语也。

子曰：“作《易》者，其知盗乎？”

言盗亦乘衅而至也。

疏 正义曰：此结上不密失身之事。事若不密，人则乘此机危而害之，犹若财之不密，盗则乘此机危而窃之。易者，爱恶相攻，远近相取，盛衰相变，若此爻有衅隙衰弱，则彼爻乘变而夺之。故云：“作《易》者，其知盗乎？”

《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。

疏 “《易》曰”至“诲淫”。

○正义曰：“《易》曰：负且乘，致寇至”者，此又明拟议之道，当量身而行，不可以小处大，以贱贪贵，故引解卦六三以明之也。“负也者，小人之事也”，负者，担负于物，合是小人所为也。“乘也者，君子之器”者，言乘车者，君子之器物。言君子合乘车。今应负之人而乘车，是小人乘君子之器也，则盗窃之人，思欲夺之矣。“上慢下暴，盗思伐之矣”者，小人居上位必骄慢，而在下必暴虐。为政如此，大盗思欲伐之矣。“慢藏诲盗，冶容诲淫”者，若慢藏财物，守掌不谨，则教诲于盗者，使来取此物；女子妖冶其容，身不精慤，是教诲淫者，使来淫己也。以此小人而居贵位，骄矜而不谨慎，而致寇至也。

《易》曰‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

疏 正义曰：又引《易》之所云，是盗之招来也，言自招来于盗。以慎重其事，故首尾皆称“《易》曰”，两载《易》之爻辞也。

疏 正义曰：“大衍之数”至“祐神矣”，此第八章，明占筮之法、揲蓍之体，显天地之数，定乾坤之策，以为六十四卦，而生三百八十四爻。

大衍之数五十，其用四十有九。

王弼曰：演天地之数，所赖者五十也。其用四十有九，则其一不用也。不用而用以之通，非数而数以之成，斯易之太极也。四十有九，数之极也。夫无不可以无明，必因于有，故常于有物之极，而必明其所由之宗也。

疏 “大衍”至“有九”。

○正义曰：京房云：“五十者，谓十日、十二辰、二十八宿也，凡五十。其一不用者，天之生气，将欲以虚来实，故用四十九焉。”马季长云：“易有太极，谓北辰也。太极生两仪，两仪生日月，日月生四时，四时生五行，五行生十二月，十二月生二十四气。北辰

居位不动，其余四十九转运而用也。”荀爽云：“卦各有六爻，六八四十八，加乾、坤二用，凡有五十。乾初九‘潜龙勿用’，故用四十九也。”郑康成云：“天地之数五十有五，以五行气通。凡五行减五，大衍又减一，故四十九也。”姚信、董遇云：“天地之数五十有五者，其六以象六画之数，故减之而用四十九。”但五十之数，义有多家，各有其说，未知孰是。今案王弼云“演天地之数，所赖者五十”，据王弼此说，其意皆与诸儒不同。万物之策，凡有万一千五百二十。其用此策推演天地之数，唯用五十策也。一谓自然所须策者唯用五十，就五十策中，其所用揲蓍者，唯用四十有九。其一不用，以其虚无，非所用也，故不数之。顾懔同王弼此说。故顾懔云：“立此五十数，以数神，神虽非数，因数而显。故虚其一数，以明不可言之义。”只如此意，则别无所以，自然而有此五十也。今依用之。

●注“王弼”至“宗也”。

○正义曰：“王弼云：演天地之数，所赖者五十”者，韩氏亲受业于王弼，承王弼之旨，故引王弼云以证成其义。“演天地之数，所赖者五十”，谓万物筹策，虽万有一千五百二十，若用之推演天地之数，所赖者唯赖五十，其余不赖也。但赖五十者，自然如此，不知其所以然。云“则其一不用”者，《经》既云“五十”，又云“其用四十九”也。既称其“用”，明知五十之内，其一是不用者也。言不用而用以之通者，若全不用，理应不赖。此既当论用，所以并言不用为用。五十者，虽是不用，其有用从不用而来，以不用而得用也。故云“不用而用以之通”。所用者则四十九蓍也。蓍所以堪用者，从造化虚无而生也。若无造化之生，此蓍何由得用也？言“非数而数以之成”者，太一虚无，无形无数，是非可数也。然有形之数，由非数而得成也。即四十九是有形之数，原从非数而来，故将非数之一，总为五十。故云“非数而数以之成也”。言“斯易之太极”者，斯，此也。言此其一不用者，是易之太极之虚无也。无形，即无数也。凡有皆从无而来，故易从太一为始也。言“夫无不可以无明，必因于有”者，言虚无之体，处处皆虚，何可以无说之，明其虚无也。若欲明虚无之理，必因于有物之境，可以却本虚无。犹若春生秋杀之事，于虚无之时，不见生杀之象，是不

可以无明也。就有境之中，见其生杀，却推于无，始知无中有生杀之理，是明无必因于有也。言“故常于有物之极，而必明其所由之宗”者，言欲明于无，常须因有物至极之处，而明其所由宗。若易由太，有由于无，变化由于神，皆是所由之宗也。言有且何因如此，皆由于虚无自然而来也。

分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四，以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

奇，况四揲之余，不足复揲者也。分而为二，既揲之余，合挂于一，故曰“再扚而后挂”。凡闰，十九年七闰为一章，五岁再闰者二，故略举其凡也。

疏 正义曰：“分而为二以象两”者，五十之内，去其一，余有四十九，合同未分，是象大一也。今以四十九分而为二，以象两仪也。“挂一以象三”者，就两仪之间，于天数之中，分挂其一，而配两仪，以象三才也。“揲之以四，以象四时”者，分揲其蓍，皆以四四为数，以象四时。“归奇于扚以象闰”者，奇谓四揲之余，归此残奇于所扚之策而成数，以法象天道。归残聚余，分而成闰也。“五岁再闰”者，凡前闰后闰，相去大略三十二月，在五岁之中，故五岁再闰。“再扚而后挂”者，既分天地，天于左手，地于右手，乃四四揲天之数，最末之余，归之合于扚挂之一处，是一揲也。又以四四揲地之数，最末之余，又合于前所归之扚而总挂之，是再扚而后挂也。

天数五。

五，奇也。

疏 正义曰：谓一、三、五、七、九也。

地数五。

五，耦也。

疏 正义曰：谓二、四、六、八、十也。

五位相得而各有合，

天地之数各五，五数相配，以合成金、木、水、火、土。

疏 正义曰：若天一与地六相得，合为水，地二与天七相得，合为火，天三与地八相得，合为木，地四与天九相得合为金，天五

与地十相得，合为土也。

天数二十有五，

五奇合为二十五。

〔疏〕正义曰：总合五奇之数。

地数三十。

五耦合为三十。

〔疏〕正义曰：总合五耦之类也。

凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。

变化以此成，鬼神以此行。

〔疏〕正义曰：“凡天地之数五十有五”者，是天地二数相合为五十五，此乃天地阴阳奇耦之数，非是上文演天地之策也。“此所以成变化而行鬼神”者，言此阳奇阴耦之数，成就其变化。言变化以此阴阳而成，故云“成变化”也。而宣行鬼神之用，言鬼神以此阴阳而得宣行，故云“而行鬼神也”。

乾之策二百一十有六，

阳爻六，一爻三十六策，六爻二百一十六策。

〔疏〕正义曰：以乾老阳，一爻有三十六策，六爻凡有二百一十六策也。乾之少阳，一爻有二十八策，六爻则有一百六十八策，此《经》据老阳之策也。

坤之策百四十有四，

阴爻六，一爻二十四策，六爻百四十四策。

〔疏〕正义曰：坤之老阴，一爻有二十四策，六爻故一百四十有四策也。若坤之少阴，一爻有三十二，六爻则有一百九十二。此《经》据坤之老阴，故百四十有四也。

凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

二篇三百八十四爻，阴阳各半，合万一千五百二十策。

〔疏〕正义曰：“凡三百有六十，当期之日”者，举合乾、坤两策，有三百有六十，当期之数。三百六十日，举其大略，不数五日四分日之一也。“二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数”者，

二篇之爻，总共有三百八十四爻，阴阳各半，阳爻一百九十二爻，爻别三十六，总共有六千九百一十二也。阴爻亦一百九十二爻，爻别二十四，总共有四千六百八也。阴阳总合，万有一千五百二十，当万物之数也。

是故四营而成易，

分而为二，以象两，一营也。挂一以象三，二营也。揲之以四，三营也。归奇于扚，四营也。

疏 正义曰：营谓经营，谓四度经营蓍策，乃成易之一变也。

十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之。

伸之六十四卦。

疏 正义曰：“十有八变而成卦”者，每一爻有三变，谓初一揲，不五则九，是一变也。第二揲，不四则八，是二变也。第三揲，亦不四则八，是三变也。若三者俱多为老阴，谓初得九，第二、第三俱得八也。若三者俱少为老阳，谓初得五，第二第三，俱得四也。若两少一多为少阴，谓初与二、三之间，或有四或有五而有八也，或有二个四而有一个九，此为两少一多也。其两多一少为少阳者，谓三揲之间，或有一个九，有一个八而有一个四，或有二个八，而有一个五，此为两多一少也。如此三变既毕，乃定一爻。六爻则十有八变，乃始成卦也。“八卦而小成”者，象天地雷风日月山泽，于大象略尽，是易道小成。“引而伸之”者，谓引长八卦而伸尽之，谓引之为六十四卦也。

触类而长之，天下之能事毕矣。

疏 正义曰：“触类而长之”者，谓触逢事类而增长之，若触刚之事类，以次增长于刚。若触柔之事类，以次增长于柔。“天下之能事毕矣”者，天下万事，皆如此例，各以类增长，则天下所能之事，法象皆尽，故曰“天下之能事毕矣”也。

显道，

显，明也。

神德行。

由神以成其用。

疏 正义曰：言易理备尽天下之能事，故可以显明无为之道，

而神灵其德行之事。言太虚以养万物为德行，今易道以其神灵助太虚而养物，是神其德行也。

是故可与酬酢，可与祐神矣。

可以应对万物之求助，成神化之功也。酬酢，犹应对也。

疏 正义曰：“是故可与酬酢”者，酬酢，谓应对报答，言易道如此。若万物有所求为，此易道可与应答，万物有求则报，故曰“可与酬酢也”。“可与祐神矣”者，祐，助也。易道弘大，可与助成神化之功也。

疏 正义曰：“子曰知变化”至“此之谓也”，此第九章也。上章既明大衍之数，极尽蓍策之名数，可与助成神化之功。此又广明易道深远，圣人之道有四，又明易之深远，穷极几神也。

子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎？”

夫变化之道，不为而自然。故知变化者，则知神之所为。

疏 正义曰：言易既知变化之道理，不为而自然也，则能知神化之所为，言神化亦不为而自然也。

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”

此四者存乎器象，可得而用也。

疏 “《易》有”至“其占”。

○正义曰：“《易》有圣人之道四焉”者，言《易》之为书，有圣人所用之道者凡有四事焉。“以言者尚其辞”者，谓圣人发言而施政教者，贵尚其爻卦之辞，发其言辞，出言而施政教也。“以动者尚其变”者，谓圣人有所兴动营为，故法其阴阳变化。变有吉凶，圣人之动，取吉不取凶也。“以制器者尚其象”者，谓造制刑器，法其爻卦之象。若造弧矢，法睽之象，若造杵臼，法小过之象也。“以下筮者尚其占”者，策是筮之所用，并言卜者，卜虽龟之见兆，亦有阴阳五行变动之状。故卜之与筮，尚其爻卦变动之占也。

●注“器象”。

○正义曰：“辞”是爻辞，爻辞是器象也。“变”是变化，见其

来去，亦是器象也。“象”是形象，“占”是占其形状，并是有体之物。有体则是物之可用，故云“可得而用者也”。

是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言。其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？

疏 正义曰：“是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言”者，既易道有四，是以君子将欲有所施为，将欲有所行，往占问其吉凶，而以言命蓍也。“其受命也如响者”，谓蓍受人命，报人吉凶，如响之应声也。“无有远近幽深”者，言易之告人吉凶，无问远之与近，及幽遂深远之处，悉皆告之也。“遂知来物”者，物，事也。然易以万事告人，人因此遂知将来之事也。“非天下之至精，其孰能与于此”者，言易之功深如此，若非天下万事之内，至极精妙，谁能参与于此，与易道同也。此已上论易道功深，告人吉凶，使豫知来事，故以此结之也。

参伍以变，错综其数，通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？

疏 正义曰：“参伍以变”者，参，三也。伍，五也。或三或五，以相参合，以相改变。略举三五，诸数皆然也。“错综其数”者，错谓交错，综谓总聚，交错总聚其阴阳之数也。“通其变”者，由交错总聚，通极其阴阳相变也。“遂成天地之文”者，以其相变，故能遂成就天地之文。若青赤相杂，故称文也。“极其数，遂定天下之象”者，谓穷极其阴阳之数，以定天下万物之象。犹若极二百一十六策，以定乾之老阳之象，穷一百四十四策，以定坤之老阴之象，举此余可知也。“非天下之至变，其孰能与于此”者，言此易之理，若非天下万事至极之变化，谁能与于此者，言皆不能也。此结成易之变化之道，故更言“与于此”也。前《经》论易理深，故云“非天下之至精”。此《经》论极数变通，故云“非天下之至变”也。

易无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能与于此？

夫非忘象者，则无以制象。非遗数者，无以极数。至精者，无

筹策而不可乱。至变者，体一而无不周。至神者，寂然而无不应。斯盖功用之母，象数所由立，故曰非至精至变至神，则不得与于斯也。

疏 “易无思”至“于此”。

○正义曰：“易无思也，无为也”者，任运自然，不关心虑，是无思也；任运自动，不须营造，是为无为也。“寂然不动，感而遂通天下之故”者，既无思无为，故“寂然不动”。有感必应，万事皆通，是“感而遂通天下之故”也。故谓事故，言通天下万事也。“非天下之至神，其孰能与于此”者，言易理神功不测，非天下万事之中，至极神妙，其孰能与于此也。此《经》明易理神妙不测，故云“非天下之至神”，若非天下之至神，谁能与于此也。

●注“非忘象”。

○正义曰：云“夫非忘象者，则无以制象”者，凡自有形象者，不可以制他物之形象，犹若海不能制山之形象，山不能制海之形象。遗忘己象者，乃能制众物之形象也。“非遗数者，无以极数”者，若以数数物，则不能极其物数。犹若以万而数，则不能苞亿，以一亿而数，则不能苞千亿万亿。遗去数名者，则无所不苞。是非遗去其数，无以极尽于数也。言“至精者，无筹策而不可乱”者，以其心之至精，理在玄通，无不记忆，虽无筹策，而不可乱也。言“至变者，体一而无不周”者，言至极晓达变理者，能体于淳一之理，其变通无不周遍。言虽万类之变，同归于一变也。“斯盖功用之母，象数所由立”者，言至精、至变、至神，三者是物之功用之母。物之功用，象之与数，由此至精、至变、至神所由来，故云“象数所由立”也。言象之所以立有象者，岂由象而来，由太虚自然而有象也；数之所以有数者，岂由数而来，由太虚自然而有数也。是太虚之象，太虚之数，是其至精至变也。由其至精，故能制数；由其至变，故能制象。若非至精、至变、至神，则不得参与妙极之玄理也。

夫易，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。

极未形之理则曰深，适动微之会则曰几。

疏 正义曰：“夫易圣人之所以极深而研几也”者，言易道弘大，故圣人用之，所以穷极幽深，而研核几微也。“极深”者，则前《经》初一节云“君子将有为，将有行，问焉而以言，其受命如响，无有远近幽深”，是极深也。“研几”者，《上经》次节云“参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文；极其数，以定天下之象”，是研几也。“唯深也，故能通天下之志”者，言圣人用易道以极深，故圣人德深也，故能通天下之志意，即是前《经》上节“问焉而以言，其受命如响”，“遂知来物”，是通天下之志也。“唯几也，故能成天下之务”者，圣人用易道以研几，故圣人知事之几微，是前《经》次节“参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文”是也。几者离无入有，是有初之微。以能知有初之微。则能兴行其事，故能成天下之事务也。

唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“易有圣人之道四焉”者，此之谓也。

四者由圣道以成，故曰“圣人之道”。

疏 正义曰：“唯神也，故不疾而速，不行而至”者，此覆说《上经》下节易之神功也。以无思无为，寂然不动，感而遂通，故不须急疾，而事速成；不须行动，而理自至也。案下节云“唯深也”言“通天下之志”，“唯几也”言“成天下之务”。今“唯神也”直云“不疾而速，不行而至”，不言“通天下”者，神则至理微妙，不可测知。无象无功，于天下之事，理绝名言，不可论也。故不云“成天下之功”也。“子曰：易有圣人之道四焉者，此之谓也”者，章首论圣人之道四焉，章中历陈其三事，章末结而成之，故曰“圣人之道四焉”是此之谓也。章首“圣人之道有四”者，韩氏注云“此四者存乎器象，可得而用者”，则辞也，变也，象也，占也。是有形之物，形器可知也。若章中所陈则有三事，一是至精，精则唯深也。二是至变，变则唯几也。三是至神，神则微妙无形，是其无也。神既无形，则章中三事，不得配章首四事。韩氏云“四者存乎器象”，故知章中三事，不得配章首四事者也。但行此四者，即能致章中三事。故章中历陈三事，下总以“圣人之道四焉”结之也。

疏 正义曰：“天一地二”至“谓之神”，此第十章也。前章论《易》有圣人之道四焉，以卜筮尚其占。此章明卜筮蓍龟所用，能通神知也。

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。

易以极数通神明之德，故明易之道，先举天地之数也。

疏 “天一”至“地十”。

○正义曰：此言天地阴阳自然奇偶之数也。

●注“易以极”至“数也”。

○正义曰：“易以极数通神明之德”者，谓易之为道，先由穷极其数，乃以通神明之德也。“故明易之道，先举天地之数”者，此章欲明神之德，先由天地之数而成，故云“故明易之道，先举天地之数也”。

子曰：“夫易，何为者也？夫易，开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”

冒，覆也。言易通万物之志，成天下之务，其道可以覆冒天下也。

疏 正义曰：“子曰夫易何为”者，言易之功用，其体何为，是问其功用之意。“夫易开物成务，冒天下之道，如斯而已”者，此夫子还自释易之体用之状，言易能开通万物之志，成就天下之务，有覆冒天下之道。斯，此也，易之体用如此而已。

是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，

圆者运而不穷，方者止而有分。言蓍以圆象神，卦以方象知也。唯变所适，无数不周，故曰圆。卦列爻分，各有其体，故曰方也。

疏 “是故圣人”至“以知”。

○正义曰：“是故圣人以通天下之志”者，言易道如此，是故圣人以其易道通达天下之志，极其幽深也。“以定天下之业”者，以此易道定天下之业，由能研几成务，故定天下之业也。“以断天下之疑”者，以此易道决断天下之疑，用其蓍龟占卜，定天下疑危

也。“是故蓍之德圆而神，卦之德方以知”者，神以知来，是来无方也；知以藏往，是往有常也。物既有常，犹方之有止；数无恒体，犹圆之不穷。故蓍之变通则无穷，神之象也；卦列爻分有定体，知之象也。知可以识前言往行，神可以逆知将来之事，故蓍以圆象神，卦以方象知也。

●注“圆者”至“方也”。

○正义曰：“圆者运而不穷”者，谓团圆之物，运转无穷已，犹阪上走丸也。蓍亦运动不已，故称圆也。言“方者止而有分”者，方谓处所，既有处所，则是止而有分。且物方者著地则安，其卦既成，更不移动，亦是止而有分，故卦称方也。

六爻之义易以贡。

贡，告也。六爻变易，以告吉凶。

●疏 正义曰：贡，告也。六爻有吉凶之义，变易以告人也。

圣人以此洗心，

洗濯万物之心。

●疏 正义曰：圣人以此易之卜筮，洗荡万物之心。万物有疑则卜之，是荡其疑心；行善得吉，行恶遇凶，是荡其恶心也。

退藏于密。

言其道深微，万物日用而不能知其原，故曰“退藏于密”，犹藏诸用也。

●疏 正义曰：言易道进则荡除万物之心，退则不知其所以然，万物日用而不知，有功用藏于密也。

吉凶与民同患。

表吉凶之象，以同民所忧患之事，故曰“吉凶与民同患也”。

●疏 正义曰：易道以示人吉凶，民则亦忧患其吉凶，是与民同其所忧患也。凶者民之所忧也，上并言吉凶，此独言同患者，凶虽民之所患，吉亦民之所患也。既得其吉，又患其失。故《老子》云“宠辱若惊”也。

神以知来，知以藏往。

明蓍卦之用，同神知也。蓍定数于始，于卦为来。卦成象于终，于蓍为往。往来之用相成，犹神知也。

●疏 正义曰：此明蓍卦德同神知，知来藏往也。蓍定数于始，于卦为来。卦成象于终，于蓍为往。以蓍望卦，则是知卦象将来之事，故言“神以知来”。以卦望蓍，则是聚于蓍象往去之事，故言“知以藏往”也。

其孰能与此哉！古之聪明睿知神武而不杀者夫！

服万物而不以威形也。

●疏 正义曰：“其孰能与此哉”者，言谁能同此也，盖是古之聪明睿知神武而不杀者夫。易道深远，以吉凶祸福，威服万物。故古之聪明睿知神武之君，谓伏羲等，用此易道，能威服天下，而不用刑杀而畏服之也。

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。

定吉凶于始也。

●疏 正义曰：“是以明于天之道”者，言圣人能明天道也。“而察于民之故”者，故，事也。易穷变化而察知民之事也。“是兴神物以前民用”者，谓易道兴起神理事物，豫为法象，以示于人，以前民之所用。定吉凶于前，民乃法之所用，故云“以前民用”也。

圣人以此齐戒，

洗心曰齐，防患曰戒。

●疏 正义曰：圣人以“易”道自齐自戒，谓照了吉凶，齐戒其身。洗心曰齐，防患曰戒。

以神明其德夫。是故阖户谓之坤。

坤道包物。

●疏 正义曰：以“神明其德夫”者，言圣人既以易道自齐戒，又以易道神明其己之德化也。“是故阖户谓之坤”者，圣人既用此易道以化天下，此以下又广明易道之大。易从乾坤而来，故更明乾坤也。凡物先藏而后出，故先言坤而后言乾。阖户，谓闭藏。万物若室之闭阖其户，故云“阖户谓之坤”也。

辟户谓之乾。

乾道施生。

●疏 正义曰：辟户，谓吐生万物也，若室之开辟其户，故云

“辟户谓之乾”也。

一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象。

兆见曰象。

疏 正义曰：“一阖一辟谓之变”者，开闭相循，阴阳递至，或阳变为阴，或开是更闭，或阴变为阳，或闭而还开，是谓之变也。“往来不穷谓之通”者，须往则变来为往，须来则变往为来，随须改变，不有穷已，恒得通流，是“谓之通”也。“见乃谓之象”者，前往来不穷，据其气也。气渐积聚，露见萌兆，乃谓之象，言物体尚微也。

形乃谓之器。

成形曰器。

疏 正义曰：体质成器，是谓器物。故曰“形乃谓之器”，言其著也。

制而用之谓之法。利用出入，民咸用之谓之神。

疏 正义曰：“制而用之谓之法”者，言圣人裁制其物而施用之，垂为模范，故云“谓之法”。“利用出入，民咸用之谓之神”者，言圣人以利而用，或出或入，使民咸用之，是圣德微妙，故云“谓之神”。

疏 正义曰：“是故易有”至“无不利”也，此第十一章也。前章既明蓍卦有神明之用，圣人则而象之，成其神化。此又明易道之大，法于天地，明象日月，能定天下之吉凶，成天下之亹亹也。

是故易有太极，是生两仪。

夫有必始于无，故太极生两仪也。太极者，无称之称，不可得而名，取有之所极，况之太极者也。

疏 正义曰：太极谓天地未分之前，元气混而为一，即是太初、太一也。故《老子》云：“道生一。”即此太极是也。又谓混元既分，即有天地，故曰“太极生两仪”，即《老子》云“一生二”也。不言天地而言两仪者，指其物体，下与四象相对，故曰两仪，谓两体容仪也。

两仪生四象，四象生八卦。

卦以象之。

疏 正义曰：“两仪生四象”者，谓金木水火，禀天地而有，故云：“两仪生四象”，土则分王四季，又地中之别，故唯云四象也。“四象生八卦”者，若谓震木、离火、兑金、坎水，各主一时，又巽同震木，乾同兑金，加以坤、艮之土为八卦也。

八卦定吉凶，

八卦既立，则吉凶可定。

疏 正义曰：八卦既立，爻象变而相推，有吉有凶，故八卦定吉凶也。

吉凶生大业。

既定吉凶，则广大悉备。

疏 正义曰：万事各有吉凶，广大悉备，故能王天下大事业也。

是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富贵。

位所以一天下之动，而济万物。

疏 正义曰：“是故法象莫大乎天地”者，言天地最大也。“变通莫大乎四时”者，谓四时以变得通，是变中最大也。“县象著明莫大乎日月”者，谓日月中时，遍照天下，无幽不烛，故云“著明莫大乎日月”也。“崇高莫大乎富贵”者，以王者居九五富贵之位，力能齐一天下之动，而道济万物，是崇高之极，故云“莫大乎富贵”。

备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。

疏 正义曰：谓备天下之物，招致天下所用，建立成就天下之器，以为天下之利，唯圣人能然，故云“莫大乎圣人也”。

探賁索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

疏 正义曰：探，谓窥探求取。賁，谓幽深难见。卜筮则能窥探幽昧之理，故云探賁也。索，谓求索。隐，谓隐藏。卜筮能求索隐藏之处，故云索隐也。物在深处，能钩取之；物在远方，能招致

之，卜筮能然，故云“钩深致远”也。以此诸事，正定天下之吉凶，成就天下之亹亹者，唯卜筮能然，故云“莫大乎蓍龟”也。案《释诂》云：“亹亹，勉也。”言天下万事，悉动而好生，皆勉勉营为，此蓍龟知其好恶得失，人则弃其得而取其好，背其失而求其得，是成天下之亹亹也。

是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。

疏 正义曰：“是故天生神物，圣人则之”者，谓天生蓍龟，圣人法则之以为卜筮也。“天地变化，圣人效之”者，行四时生杀，赏以春夏，刑以秋冬，是圣人效之。“天垂象，见吉凶，圣人象之”者，若璇玑玉衡，以齐七政，是圣人象之也。“河出图，洛出书，圣人则之”者，如郑康成之义，则《春秋纬》云：河以通乾出天苞，洛以流坤吐地符。河龙图发，洛龟书感。《河图》有九篇，《洛书》有六篇。孔安国以为《河图》则八卦是也，《洛书》则九畴是也。辅嗣之义，未知何从。

易有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

疏 正义曰：“易有四象，所以示”者，庄氏云：四象，谓六十四卦之中，有实象，有假象，有义象，有用象，为四象也。今于释卦之处，已破之矣。何氏以为四象，谓“天生神物，圣人则之”，一也。“天地变化，圣人效之”，二也。“天垂象，见吉凶，圣人象之”，三也。“河出图，洛出书，圣人则之”，四也。今谓此等四事，乃是圣人易外别有其功，非专易内之物，何得称“易有四象”？且又云“易有四象，所以示也”。系辞焉，所以告也。然则象之与辞，相对之物。辞既爻卦之下辞，则象为爻卦之象也。则上两仪生四象，七八九六之谓也。故诸儒有为七八九六，今则从以为义。“系辞焉，所以告”者，系辞于象卦下，所以告其得失也。“定之以吉凶，所以断”者，谓于系辞之中，定其行事吉凶，所以断其行事得失。

《易》曰：“自天祐之，吉无不利。”子曰：“祐者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎

顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。”

疏 正义曰：“《易》曰：自天祐之，吉无不利”者，言人于此易之四象所以示，系辞所以告，吉凶所以断而行之，行则鬼神无不祐助，无所不利，故引《易》之大有上九爻辞以证之。“子曰：祐者助也”者，上既引《易》文，下又释其易理，故云“子曰：祐者助也”。“天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺”者，人之所助，唯在于信，此上九能履践于信也；天之所助，唯在于顺，此上九恒思于顺；既有信思顺，又能尊尚贤人，是以从天已下，皆祐助之，而得其吉，无所不利也。

疏 正义曰：子曰：“书不尽言”至“乎德行”，此第十二章也。此章言立象尽意，系辞尽言。易之兴废，存乎其人事也。

子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？

疏 正义曰：此一节夫子自发其问，谓圣人之意难见也。所以难见者，书所以记言，言有烦碎，或楚夏不同，有言无字，虽欲书录，不可尽竭于其言，故云“书不尽言”也。“言不尽意”者，意有深邃委曲，非言可写，是言不尽意也。圣人之意，意又深远。若言之不能尽圣人之意，书之又不能尽圣人之言，是圣人之意，其不可见也。故云：“然则圣人之意，其不可见乎？”疑而问之，故称“乎”也。

子曰：圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，

极变通之数，则尽利也。故曰“易穷则变，变则通，通则久”。

疏 正义曰：“子曰圣人立象以尽意”已下，至“几乎息矣”，此一节是夫子还自释圣人之意，有可见之理也。“圣人立象以尽意”者，虽言不尽意，立象可以尽之也。“设卦以尽情伪”者，非唯立象以尽圣人之意，又设卦以尽百姓之情伪也。“系辞焉以尽其言”者，虽书不尽言，系辞可以尽其言也。“变而通之以尽利”者，变，谓化而裁之，通，谓推而行之，故能尽物之利也。

鼓之舞之以尽神。乾坤其易之缊邪？

缊，渊奥也。

正义曰：“鼓之舞之以尽神”者，此一句总结立象尽意、系辞尽言之美。圣人立象以尽其意，《系辞》则尽其言，可以说化百姓之心，百姓之心自然乐顺，若鼓舞然，而天下从之，非尽神，其孰能与于此？故曰“鼓之舞之以尽神也”。“乾坤其易之缊邪”者，上明尽言尽意，皆由于易道，此明易之所立，本乎乾坤。若乾坤不存，则易道无由兴起，故乾坤是易道之所缊积之根源也。是与易为川府奥藏。故云“乾坤其易之缊邪”。

乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毁，则无以见易。易不可见，则乾坤或几乎息矣。

正义曰：“乾坤成列，而易立乎其中矣”者，夫易者，阴阳变化之谓。阴阳变化，立爻以效之，皆从乾坤而来。故乾生三男，坤生三女而为八卦，变而相重，而有六十四卦，三百八十四爻，本之根源，从乾坤而来。故乾坤既成列位，而易道变化建立乎乾坤之中矣。“乾坤毁，则无以见易”者，易既从乾坤而来，乾坤若缺毁，则易道损坏，故云“无以见易”也。“易不可见，则乾坤或几乎息矣”，若易道毁坏，不可见其变化之理，则乾坤亦坏，或其近乎止息矣。几，近也。犹若树之枝干生乎根株，根株毁，则枝条不茂。若枝干已枯死，其根株虽未全死，仅有微生，将死不久。根株譬乾坤也，易譬枝干也。故云“易不可见，则乾坤或几乎息矣”。

是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，

因而制其会通，适变之道也。

正义曰：“是故形而上者谓之道，形而下者谓之器”者，道是无体之名，形是有质之称。凡有从无而生，形由道而立，是先道而后形，是道在形之上，形在道之下。故自形外已上者谓之道也，自形内而下者谓之器也。形虽处道器两畔之际，形在器，不在道也。既有形质，可为器用，故云“形而下者谓之器”也。“化而裁之谓之变”者，阴阳变化而相裁节之，谓之变也。是得以理之变也。犹若阳气之化不可久长，而裁节之以阴雨也，是得理之变也。阴阳之化，自然相裁，圣人亦法此而裁节也。

推而行之谓之通。

乘变而往者，无不通也。

疏 正义曰：因推此以可变而施行之，谓之通也。犹若亢阳之后变为阴雨，因阴雨而行之，物得开通，圣人亦当然也。

举而错之天下之民，谓之事业。

事业所以济物，故举而错之于民。

疏 正义曰：谓举此理以为变化，而错置于天下之民。凡民得以营为事业，故云“谓之事业”也。此乃自然以变化错置于民也，圣人亦当法此错置变化于万民，使成其事业也。凡《系辞》之说，皆说易道，以为圣人德化，欲使圣人法易道以化成天下，是故易与圣人，恒相将也。以作易者，本为立教故也，非是空说易道，不关人事也。

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。

疏 正义曰：“是故夫象圣人有以见天下之赜”至“是故谓之爻”者，于第六章已具其文，今于此更复言者何也？为下云“极天下之赜存乎卦，鼓天下之动存乎辞”，为此故更引其文也。且已下又云“存乎变”“存乎通”“存乎其人”，广陈所存之事，所以须重论也。

极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞。

辞，爻辞也。爻以鼓动，效天下之动也。

疏 正义曰：“极天下之赜存乎卦”者，言穷极天下深赜之处存乎卦，言观卦以知赜也。“鼓天下之动存乎辞”者，鼓，谓发扬天下之动。动有得失，存乎爻卦之辞，谓观辞以知得失也。

化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人。

体神而明之，不假于象，故存乎其人。

疏 正义曰：“化而裁之存乎变”者，谓覆说上文“化而裁之谓之变”也。“推而行之存乎通”者，覆说上文“推而行之谓之通”

也。“神而明之存乎其人”者，言人能神此易道而显明之者，存在于其人。若其人圣，则能神而明之；若其人愚，则不能神而明之。故存于其人，不在易象也。

默而成之，不言而信，存乎德行。

德行，贤人之德行也。顺足于内，故默而成之也。体与理会，故不言而信也。

䷗ 正义曰：若能顺理足于内，默然而成就之，暗与理会，不须言而自信也。“存乎德行”者，若有德行，则得默而成就之，不言而信也。若无德行则不能然。此言德行，据贤人之德行也。前《经》“神而明之，存乎其人”，谓圣人也。

周易兼义卷第八

《周易·系辞下》第八

疏 正义曰：此篇章数，诸儒不同，刘瓛为十二章，以对上《系》十二章也。周氏、庄氏并为九章。今从九章为说也。第一起“八卦成列”至“非曰义”，第二起“古者包牺”至“盖取诸夬”，第三起“易者象也”至“德之盛”，第四起“困于石”至“勿恒凶”，第五起“乾坤其易之门”至“失得之报”，第六起“《易》之兴”至“巽以行权”，第七起“《易》之为书”至“思过半矣”，第八起“二与四”至“谓易之道”，第九起“夫乾天下”至“其辞屈”。

疏 正义曰：“八卦成列”至“非曰义”，此第一章。复释上系第二章象爻刚柔吉凶悔吝之事，更具而详之。

八卦成列，象在其中矣。

备天下之象也。

疏 正义曰：言八卦各成列位，万物之象，在其八卦之中也。

因而重之，爻在其中矣。

夫八卦备天下之理，而未极其变，故因而重之以象其动用，拟诸形容以明治乱之宜，观其所应以著适时之功，则爻卦之义，所存各异，故爻在其中矣。

疏 “因而”至“中矣”。

○正义曰：谓因此八卦之象，而更重之，万物之爻，在其所重之中矣。然象亦有爻，爻亦有象，所以象独在卦，爻独在重者，卦则爻少而象多，重则爻多而象少，故在卦举象，在重论爻也。

●注“夫八卦”至“其中矣”。

○正义曰：“夫八卦备天下理”者，前注云“备天下之象”，据其体；此云“备天下之理”，据其用也。言八卦大略有八，以备天下大象大理，大者既备，则小者亦备矣。直是不变之备，未是变之备也，故云“未极其变，故因而重之，以象其动用”也。云“则爻卦之义，所存各异”者，谓爻之所存，存乎已变之义，“因而重之，爻在其中”是也。卦之所存，存于未变之义，“八卦成列，象在其中”是也。

刚柔相推，变在其中矣。

疏 正义曰：则上《系》第二章云“刚柔相推而生变化”，是变化之道，在刚柔相推之中。刚柔即阴阳也。论其气即谓之阴阳，语其体即谓之刚柔也。

系辞焉而命之，动在其中矣。

刚柔相推，况八卦相荡，或否或泰，系辞焉而断其吉凶，况之六爻，动以适时者也。立卦之义，则见于《彖》、《象》，适时之功，则存之爻辞。王氏之例详矣。

疏 “系辞”至“中矣”。

○正义曰：谓系辞于爻卦之下，而呼命其卦爻得失吉凶，则适时变动好恶，故在其系辞之中矣。

●注“立卦”至“详矣”。

○正义曰：云“立卦之义，则见于《彖》、《象》”者，《彖》、《象》，谓卦下之辞，说其卦之义也。“适时之功，则存于爻辞”者，卦者时也，六爻在一卦之中，各以适当时之所宜以立功也。欲知适时之功用，观于爻辞也。云“王氏之例详矣”者，案《略例·论彖》云：“《彖》者何也？统论一卦之体，明其所由之主者也。夫众不能治众，治众者，至寡者也。论卦体皆以一为主，是卦之大略也。”又《论爻》云：“爻者何也？言乎其变者也。变者何也？情伪之所为也。夫情伪之动，非数之所求也。故合散屈伸，与体相乖。形躁好静，质柔爱刚。体与情反，质与愿违。是故情伪相感，远近相迫，爱恶相攻，屈伸相推。见情者获，直往则违。此是爻之大略也。”其义既广，不能备载，是王氏之例详矣。

吉凶悔吝者，生乎动者也。

有变动而后有吉凶。

䷆ 正义曰：上既云动在系辞之中，动则有吉凶悔吝，所以悔吝生在乎所动之中也。

刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。

立本况卦，趣时况爻。

䷆ 正义曰：“刚柔者，立本者也”，言刚柔之象，立在其卦之根本者也。言卦之根本，皆由刚柔阴阳往来。“变通者，趣时者也”，其刚柔之气，所以改变会通，趣向于时也。若乾之初九，趣向勿用之时，乾之上九，趣向亢极之时。是诸爻之变，皆臻趣于时也。其刚柔立本者，若刚定体为乾，若柔定体为坤，阳卦两阴而一阳，阴卦两阳而一阴，是立其卦本而不易也。则上“八卦成列，象在其中矣”是也。卦既与爻为本，又是总主其时，故《略例》云“卦者，时也；变通者，趣时者也”。则上“因而重之，爻在其中矣”是也。卦既总主一时，爻则就一时之中，各趣其所宜之时，故《略例》云“爻者，趣时者也”。

吉凶者，贞胜者也。

贞者，正也，一也。夫有动则未免乎累，殉吉则未离乎凶。尽会通之变，而不累于吉凶者，其唯贞者乎？《老子》曰：“王侯得一，以为天下贞。”万变虽殊，可以执一御也。

䷆ 疏 “吉凶”至“者也”。

○正义曰：贞，正也。言吉之与凶，皆由所动不能守一而生吉凶，唯守一贞正，而能克胜此吉凶。谓但能贞正，则免此吉凶之累也。

●注“贞者”至“御也”。

○正义曰：“贞者，正也，一也”者，言贞之为训，训正训一，正者体无倾邪，一者情无差二，寂然无虑，任运而行者也。凡吉凶者，由动而来，若守贞静寂，何吉何凶之有？是贞正能胜其吉凶也。云“夫有动则未免乎累”者，寂然不动，则无所可累。若动有营求，则耻累将来，故云动则未免于累也。云“殉吉则未离乎凶”者，殉，求也。若不求其吉，无虑无思，凶祸何因而至？由其求吉，有所贪欲，则凶亦将来，故云殉吉未离乎凶也。云“尽会通之变，而不累于吉凶者，其唯贞者乎”，言若能穷尽万物会通改变之理，而不系累于吉凶之事者，唯贞一者乃能然也。犹若少必有

老，老必有死，能知此理，是尽会通之变。既知老必将死，是运之自然，何须忧累于死，是不累乎吉凶。唯守贞一，任其自然，故云“其唯贞者乎”。云“《老子》曰，王侯得一，以为天下贞”者，王侯若不得一，二三其德，则不能治正天下。若得纯粹无二无邪，则能为天下贞也。谓可以贞正天下也。云“万变虽殊，可以执一御也”者，犹若寒变为暑，暑变为寒，少变为壮，壮变为老，老变为死，祸变为福，盛变为衰，变改不同，是万变殊也。其变虽异，皆自然而有，若能知其自然，不造不为，无喜无戚，而乘御于此，是可以执一御也。

天地之道，贞观者也。

明夫天地万物，莫不保其贞，以全其用也。

疏 正义曰：谓天覆地载之道，以贞正得一，故其功可为物之所观也。

日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。

确，刚貌也。隤，柔貌也。乾坤皆恒一其德，物由以成，故周易也。

疏 正义曰：“日月之道，贞明者也”，言日月照临之道，以贞正得一而为明也。若天覆地载，不以贞正而有二心，则天不能普覆，地不能兼载，则不可以观。由贞乃得观见也。日月照临，若不以贞正，有二之心，则照不普及，不为明也，故以贞而为明也。“天下之动，贞夫一者也”，言天地日月之外，天下万事之动，皆正乎纯一也。若得于纯一，则所动遂其性；若失于纯一，则所动乖其理。是天下之动，得正在一也。“夫乾，确然示人易矣”者，此明天之得一之道，刚质确然，示人以和易，由其得一无为，物由以生，是示人易也。“夫坤，隤然示人简矣”者，此明地之得一，以其得一，故坤隤然而柔，自然无为，以成万物，是示人简矣。若乾不得一，或有隤然，则不能示人易矣。若坤不隤然，或有确然，则不能示人简矣。

爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，

兆数见于卦也。

䷆ 正义曰：“爻也者，效此者也”，此释爻之名也。言爻者，效此物之变动也。“象也者，像此者也”，言象此物之形状也。“爻象动乎内”者，言爻之与象，发动于卦之内也。

吉凶见乎外，
失得验于事也。

䷆ 正义曰：其爻象吉凶见于卦外，在事物之上也。

功业见乎变，
功业由变以兴，故见乎变也。

䷆ 正义曰：言功劳事业，由变乃兴，故功业见于变也。

圣人之情见乎辞。
辞也者，各指其所之，故曰情也。

䷆ 正义曰：辞则言其圣人所用之情，故观其辞而知其情也。是圣人之情，见乎爻象之辞也。若乾之初九，其辞云：“潜龙勿用。”则圣人勿用之情见于初九爻辞也。他皆放此。

天地之大德曰生，
施生而不为，故能常生，故曰大德也。

䷆ 正义曰：自此已下，欲明圣人同天地之德，广生万物之意也。言天地之盛德，在乎常生，故言曰生。若不常生，则德之不大。以其常生万物，故云大德也。

圣人之大宝曰位。

夫无用则无所宝，有用则有所宝也。无用而常足者，莫妙乎道，有用而弘道者，莫大乎位，故曰“圣人之大宝曰位”。

䷆ 正义曰：言圣人大可宝爱者在于位耳，位是有用之地，宝是有用之物。若以居盛位，能广用无疆，故称大宝也。

何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。
财所以资物生也。

䷆ 正义曰：“何以守位曰仁”者，言圣人何以保守其位，必须仁爱，故言“曰仁”也。“何以聚人曰财”者，言何以聚集人众，必须财物，故言“曰财”也。

理财正辞，禁民为非曰义。

䷆ 正义曰：言圣人治理其财，用之有节，正定号令之辞，出

之以理，禁约其民为非僻之事，勿使行恶，是谓之义。义，宜也。言以此行之，而得其宜也。

疏 正义曰：“古者包牺”至“取诸夬”，此第二章。明圣人法自然之理而作《易》，象《易》以制器而利天下。此一章其义既广，今各随文释之。

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，

圣人之作《易》，无大不极，无微不究。大则取象天地，细则观鸟兽之文，与地之宜也。

疏 正义曰：“自此”至“取诸离”。此一节明包牺法天地造作八卦，法离卦而为罔罟也。云“仰则观象于天，俯则观法于地”者，言取象大也。“观鸟兽之文，与地之宜”者，言取象细也。大之与细，则无所不包也。“地之宜”者，若《周礼》五土，动物植物各有所宜是也。

近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。

离，丽也。罔罟之用，必审物之所丽也。鱼丽于水，兽丽于山也。

疏 正义曰：“近取诸身”者，若耳目鼻口之属是也。“远取诸物”者，若雷风山泽之类是也。举远近则万事在其中矣。“于是始作八卦，以通神明之德”者，言万事云为，皆是神明之德。若不作八卦，此神明之德，闭塞幽隐。既作八卦，则而象之，是通达神明之德也。“以类万物之情”者，若不作《易》，物情难知。今作八卦以类象万物之情，皆可见也。“作结绳而为罔罟，以佃以渔”者，用此罟罔，或陆畋以罗鸟兽，或水泽以罔鱼鳖也。“盖取诸离”者，离，丽也。丽谓附着也。言罔罟之用，必审知鸟兽鱼鳖所附着之处。故称离卦之名为罔罟也。案诸儒象卦制器，皆取卦之爻象之体，今韩氏之意，直取卦名，因以制器。案上《系》云：“以制器者，尚其象”，则取象不取名也。韩氏乃取名不取象，于义未善矣。今既遵韩氏之学，且依此释之也。

包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

制器致丰，以益万物。

日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

噬嗑，合也。市人之所聚，异方之所合，设法以合物，噬嗑之义也。

疏 正义曰：“包牺氏”至“取诸噬嗑”，此一节明神农取卦造器之义。一者制耒耜，取于益卦，以利益民也。二者日中为市，聚合天下之货，设法以合物，取于噬嗑，象物噬啗，乃得通也。包牺者，案《帝王世纪》云：大皞帝包牺氏，风姓也。母曰华胥，燧人之世，有大人迹出于雷泽，华胥履之而生包牺。长于成纪，蛇身人首，有圣德，取牺牲以充包厨，故号曰“包牺氏”。后世音谬，故或谓之伏牺，或谓之虑牺，一号皇雄氏，在位一百一十年。包牺氏没，女娲氏代立为女皇，亦风姓也。女娲氏没，次有大庭氏、柏黄氏、中央氏、栗陆氏、骊连氏、赫胥氏、尊卢氏、混沌氏、皞英氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、阴康氏、无怀氏，凡十五世，皆习包牺氏之号也。神农者，案《帝王世纪》云：炎帝神农氏，姜姓也。母曰任己，有蛸氏女，名曰女登。为少典正妃，游华山之阳，有神龙首感女登于尚羊，生炎帝，人身牛首，长于姜水，有圣德，继无怀之后，本起烈山，或称烈山氏，在位一百二十年而崩。纳奔水氏，女曰听谈，生帝临魁，次帝承，次帝明，次帝直，次帝厘，次帝哀，次帝榆罔，凡八代及轩辕氏也。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦；

通物之变，故乐其器用，不解倦也。

疏 正义曰：“神农氏没”至“吉无不利”，此一节明神农氏没后，乃至黄帝、尧、舜、通其《易》之变理，于是广制器物。此节与下制器物为引绪之势，为下起文。“黄帝、尧、舜氏作”者，案：《世纪》云：黄帝有熊氏，少典之子，姬姓也。母曰附宝，其先即炎帝母家有蛸氏之女。附宝见大电光绕北斗枢星，照于郊野，感附宝，孕二十四月而生黄帝于寿丘。长于姬水，龙颜有圣德，战蚩尤于涿鹿，擒之。在位一百年崩。子青阳代立，是为少皞。少皞帝名

摯，字青阳，姬姓也。母曰女节，黄帝时，大星如斗，下临华渚，女节梦接意感，生少皞，在位八十四年而崩。颡项高阳氏，黄帝之孙，昌意之子。母曰昌仆，蜀山氏之女，为昌意正妃，谓之女枢。瑶光之星，贯月如虹，感女枢于幽房之宫，生颡项于弱水，在位七十八年而崩。少皞之孙，蛸极之子代立，是为帝啻。帝啻高辛氏，姬姓也。其母不见。生而神异，自言其名，在位七十年而崩。子帝摯立，在位九年。摯立不肖而崩，弟放勋代立，是为帝尧。帝尧陶唐氏，伊祈姓，母曰庆都，生而神异，常有黄云覆其上。为帝啻妃，出以观河，遇赤龙，晡然阴风而感庆都，孕十四月而生尧于丹陵，即位九十八年而崩。帝舜代立。帝舜姚姓，其先出自颡项。颡项生穷蝉，穷蝉生敬康，敬康生句芒，句芒生蛸牛，蛸牛生瞽瞍，瞽瞍之妻握登，见大虹，意感而生舜于姚墟，故姓姚氏。此历序三皇之后至尧舜之前所为君也。此既云黄帝即云尧舜者，略举五帝之终始，则少皞、颡项、帝啻在其间也。“通其变，使民不倦”者，事久不变，则民倦而变。今黄帝、尧、舜之等，以其事久或穷，故开通其变，量时制器，使民用之日新，不有懈倦也。

神而化之，使民宜之。易穷则变，变则通，通则久。

通变则无穷，故可久也。

疏 正义曰：“神而化之，使民宜之”者，言所以“通其变”者，欲使神理微妙而变化之，使民各得其宜。若黄帝已上，衣鸟兽之皮，其后人多兽少，事或穷乏。故以丝麻布帛而制衣裳，是神而变化，使民得宜也。“易穷则变，变则通，通则久”者，此覆说上文“通其变”之事，所以“通其变”者，言易道若穷，则须随时改变。所以须变者，变则开通得久长，故云“通则久”也。

是以自天祐之，吉无不利。

疏 正义曰：此明若能通变，则无所不利，故引《易》文，证结变通之善，上《系》引此文者，证明人事之信顺，此乃明易道之变通，俱得天之祐，故各引其文也。

黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾、坤。

垂衣裳以辨贵贱，乾尊坤卑之义也。

疏 正义曰：自此已下，凡有九事，皆黄帝、尧、舜取易卦以制象，此九事之第一也。所以连云尧、舜者，谓此九事黄帝制其

初，尧舜 正义曰：此九事之第二也。舟必用大木，剡凿其中，故云“其牛，乘驾其马，服牛以引重，乘马以致远，是以人之所用，各得也。”“取诸涣”者，涣，散也。涣卦之义，取乘理以散动也。舟楫“剡木也”。“剡木为楫”者，楫必须纤长，理当剡削，故曰“剡木”其制长大，故云“垂衣裳”也。“取诸乾坤”者，衣裳辨贵贱，乾坤则上下殊体，故云“取诸乾坤”也。

剡木为舟，剡木为楫。舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。

涣者，乘理以散通也。

疏 正义曰：此九事之第二也。舟必用大木，剡凿其中，故云“剡木也”。“剡木为楫”者，楫必须纤长，理当剡削，故曰“剡木”也。“取诸涣”者，涣，散也。涣卦之义，取乘理以散动也。舟楫以乘水以载运，故取诸涣也。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。

随，随宜也。服牛乘马，随物所之，各得其宜也。

疏 正义曰：此九事之第三也。随者谓随时之所宜也，今服用其牛，乘驾其马，服牛以引重，乘马以致远，是以人之所用，各得其宜，故取诸“随”也。

重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。

取其豫备。

疏 正义曰：此九事之第四也。豫者取其豫有防备，韩氏以此九事，皆以卦名而为义者。特以此象文，取备豫之义，其事相合。故其余八事，皆以卦名解义，量为此也。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小过。

以小用而济物也。

疏 正义曰：此九事之第五也。杵须短木，故断木为杵；臼须凿地，故掘地为臼。取诸小过，以小事之用过而济物，杵臼亦小事，过越而用以利民，故取诸小过也。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

睽，乖也。物乖则争兴，弧矢之用，所以威乖争也。

疏 正义曰：此九事之第六也。案《尔雅》：“弧，木弓也。”故云“弦木为弧”。“取诸睽”者，睽谓乖离，弧矢所以服此乖离之人，故取诸睽也。案弧、矢、杵、臼、服牛、乘马、舟、楫皆云之“利”，此皆器物益人，故称“利”也。重门击柝，非如舟楫杵臼，故不云“利”也。变称“以御暴客”，是以利也。垂衣裳不言利者，此亦随便立称，故云“天下治”，治亦利也。此皆义便而言，不可以一例取也。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。

宫室壮大于穴居，故制为宫室，取诸大壮也。

疏 正义曰：此九事之第七也。已前不云“上古”，已下三事，或言“上古”，或言“古”，与上不同者，已前未造此器之前，更无余物之用，非是后物以替前物，故不云“上古”也。此已下三事皆是未造此物之前，已更别有所用，今将后用而代前用，欲明前用所有，故本之云“上古”及“古”者。案未有衣裳之前，则衣鸟兽之皮，亦是已前有用，不云“上古”者，虽云古者衣皮，必不专衣皮也，或衣草衣木，事无定体，故不得称上古衣皮也。若此穴居野处，及结绳以治，唯专一事，故可称上古，由后物代之也。“取诸大壮”者，以造制宫室，壮大于穴居野处，故取大壮之名也。

古之葬者厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺槨，盖取诸大过。

取其过厚。

疏 正义曰：此九事之第八也。不云“上古”，直云“古之葬者”，若极远者，则云“上古”，其次远者，则直云“古”。则厚衣之以薪，葬之中野，犹在穴居结绳之后，故直云“古”也。“不封不树”者，不积土为坟，是不封也。不种树以标其处，是不树也。“丧期无数”者，哀除则止，无日月限数也。“后世圣人易之以棺槨”者，若《礼记》云“有虞氏瓦棺”，未必用木为棺也，则《礼记》又云“殷人之棺槨”，以前云槨，无文也。“取诸大过”者，送终追远，欲其甚大过厚，故取诸大过也。案《书》称尧崩，百姓如丧考妣，三载四海遏密八音，则丧期无数，在尧已前，而棺槨自殷

已后，则夏已前，棺槨未具也。所以其文参差，前后不齐者，但此文举大略，明前后相代之义，不必确在一时，故九事上从黄帝，下称尧舜，连延不绝，更相增修也。

上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

夬，决也。书契所以决断万事也。

疏 正义曰：此明九事之终也。夬者，决也。造立书契，所以决断万事，故取诸夬也。“结绳”者，郑康成注云：“事大大结其绳，事小小结其绳。”义或然也。

疏 正义曰：“是故易者”至“德之盛也”，此第三章。明阴阳二卦之体，及日月相推而成岁，圣人用之，安身崇德，德之盛也。

是故易者，象也。象也者，像也。彖者，材也。

材，才德也。彖言成卦之材，以统卦义也。

疏 正义曰：“是故易者象也”者，但前章皆取象以制器，以是之故，易卦者，写万物之形象，故云“易者象也”。“象也者，像也”者，谓卦为万物象者，法像万物，犹若乾卦之象，法像于天也。“彖者，材也”者，谓卦下彖辞者，论此卦之材德也。

爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。

夫少者，多之所宗；一者，众之所归。阳卦二阴，故奇为之君；阴卦二阳，故耦为之主。

疏 正义曰：“爻也者，效天下之动”者，谓每卦六爻，皆仿效天下之物而发动也。“吉凶生而悔吝著”者，动有得失，故吉凶生也。动有细小疵病，故悔吝著也。“阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也”者，此夫子将释阴阳二卦不同之意，故先发其问，云“其故何也”。“阳卦多”阴，谓震、坎、艮一阳而二阴也；“阴卦多阳”，谓巽、离、兑一阴而二阳也。“阳卦奇，阴卦耦”者，阳卦则以奇为君，故一阳而二阴，阳为君，阴为臣也。阴卦则以耦为君，故二阳而一阴，阴为君，阳为臣也。故《注》云“阳卦二阴，故奇为之君；阴卦二阳，故耦为之主”。

其德行何也？

辨阴阳二卦之德行也。

疏 正义曰：前释阴阳之体，未知阴阳德行之故。故夫子将释德行，先自问之，故云“其德行何也”。

阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

阳，君道也。阴，臣道也。君以无为统众，无为则一也。臣以有事代终，有事则二也。故阳爻画奇，以明君道必一；阴爻画两，以明臣体必二，斯则阴阳之数，君臣之辨也。以一为君，君之德也。二居君位，非其道也。故阳卦曰“君子之道”，阴卦曰“小人之道”也。

疏 “阳一”至“道也”。

○正义曰：“阳一君而二民，君子之道”者，夫君以无为统众，无为者，为每事因循，委任臣下，不司其事，故称一也。臣则有事代终，各司其职，有职则有对，故称二也。今阳爻以一为君，以二为民，得其尊卑相正之道，故为君子之道者也。“阴二君而一民，小人之道”者，阴卦则以二为君，是失其正，以一为臣，乖反于理，上下失序，故称小人之道也。

●注“阳君”至“道也”。

○正义曰：“阳，君道”者，阳是虚无为体，纯一不二，君德亦然，故云“阳，君道也”。“阴，臣道”者，阴是形器，各有质分，不能纯一，臣职亦然，故云“阴，臣道也”。案《经》云“民”而《注》云“臣”者，臣则民也。《经》中对君，故称民，《注》意解阴，故称臣也。

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”

天下之动，必归乎一，思以求朋，未能一也。一以感物，不思而至。

疏 正义曰：此明不能无心感物，使物来应，乃憧憧然役用思虑，或来或往，然后朋从尔之所思。若能虚寂，以纯一感物，则不须憧憧往来，朋自归也。此一之为道，得为可尚，结成前文阳爻以一为君，是君子之道也。《注》云“天下之动，必归乎一。思以求朋，未能一也。一以感物，不思而至”矣。

子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百

虑，天下何思何虑？

夫少则得，多则惑。涂虽殊，其归则同；虑虽百，其致不二。苟识其要，不在博求；一以贯之，不虑而尽矣。

疏 正义曰：“子曰：天下何思何虑”者，言得一之道，心既寂静，何假思虑也。“天下同归而殊涂”者，言天下万事，终则同归于一，但初时殊异其涂路也。“一致而百虑”者，所致虽一，虑必有百。言虑虽百种，必归于一致也；涂虽殊异，亦同归于至真也。言多则不如少，动则不如寂，则天下之事，何须思也？何须虑也？

日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。

疏 正义曰：“日往则月来”至“相推而岁成”者，此言不须忧虑，任运往来，自然明生，自然岁成也。“往者屈也，来者信也”者，此覆明上日往则月来，寒往则暑来，自然相感而生利之事也。往是去藏，故为屈也；来是施用，故为信也。一屈一信，递相感动而利生，则上云“明生”、“岁成”是“利生”也。

尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。

精义，物理之微者也。神寂然不动，感而遂通，故能乘天下之微，会而通其用也。

疏 正义曰：“尺蠖之屈，以求信”者，覆明上往来相感，屈信相须。尺蠖之虫，初行必屈者，欲求在后之信也。言信必须屈，屈以求信，是相须也。“龙蛇之蛰，以存身”者，言静以求动也。蛟蛇初蛰，是静也；以此存身，是后动也。言动必因静也。静而得动，亦动静相须也。“精义入神，以致用”者，亦言先静而后动。此言人事之用，言圣人用精粹微妙之义，入于神化，寂然不动，乃能致其所用。“精义入神”，是先静也；“以致用”，是后动也。是动因静而来也。

利用安身，以崇德也。

利用之道，皆安其身而后动也。精义由于入神，以致其用；利用由于安身，以崇其德。理必由乎其宗，事各本乎其根。归根则

宁，天下之理得也。若役其思虑，以求动用，忘其安身，以殉功美，则伪弥多而理愈失，名弥美而累愈彰矣。

●疏 “利用”至“德也”。

○正义曰：此亦言人事也。言欲利己之用，先须安静其身，不须投其思虑，可以增崇其德。言“利用安身”，是静也；言“崇德”，是动也。此亦先静而后动，动亦由静而来也。

●注 “利用之道”至“崇其德”。

○正义曰：云“利用之道，皆安其身而后动”者，言欲利益所用，先须自安其身。身既得安，然后举动，德乃尊崇。若不先安身，身有患害，何能利益所以崇德也。云“精义由于入神，以致其用”者，言精粹微妙之义由入神寂然不动，乃能致其用。云“利用由于安身，以崇德”者，言欲利益所用，先须自安其身，乃可以增崇其德也。

过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

●疏 正义曰：“过此以往，未之或知也”者，言精义入神以致用，利用安身以崇德，此二者皆人理之极。过此二者以往，则微妙不可知，故云“未之或知”也。“穷神知化，德之盛”者，此言过此二者以往之事。若能过此以往，则穷极微妙之神，晓知变化之道，乃是圣人德之盛极也。

●疏 正义曰：《易》曰：“困于石”至“勿恒凶”，此第四章，凡有九节。以上章先言利用安身，可以崇德，若身自危辱，何崇德之有？故此章第一节引困之六三危辱之事以证之也。

《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶？”

●疏 正义曰：困之六三，履非其地，欲上干于四，四自应初，不纳于己，是困于九四之石也。三又乘二，二是刚阳，非己所乘，是下向据于九二之蒺藜也。六三又无应，是入其宫，不见其妻，死期将至，所以凶也。“子曰：非所困而困焉”者，夫子既引《易》文，又释其义，故云“子曰”。“非所困”，谓九四。若六三不往犯之，非六三之所困，而六三强往干之而取困焉。“名必辱”者，以

向上而进取，故以声名言之，云“名必辱”也。“非所据而据焉”者，谓九二也。若六三能卑下九二，则九二不为其害，是非所据也。今六三强往陵之，是非所据而据焉。“身必危”者，下向安身之处，故以身言之，云“身必危”也。

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也。弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有。动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”

括，结也。君子待时而动，则无结阂之患也。

疏 “《易》曰”至“动者也”。

○正义曰：以前章先须安身可以崇德，故此第二节论明先藏器于身，待时而动，而有利也。故引解之上六以证之。三不应上，又以阴居阳，此上六处解之极，欲除其悖乱，而去其三也。故公用射此六三之隼于下体高墉之上，云自上攻下，合于顺道，故获之无不利也。“子曰：隼者，禽也”者，既引《易》文于上，下以解之，故言“子曰”也。“君子藏器于身，待时而动，何不利”者，犹若射人持弓矢于身，此君子若包藏其器于身，待时而动，何不利之有？似此射隼之人也。“动而不括”者，言射隼之人，既持弓矢，待隼可射之动而射之，则不括结而有碍也。犹若君子藏善道于身，待可动之时而兴动，亦不滞碍而括结也。“语成器而后动”者，谓易之所说此者，语论有见成之器，而后兴动也。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。”

疏 正义曰：此章第三节也。明小人之道，不能恒善，若因惩诫而得福也，此亦证前章安身之事。故引《易·噬嗑》初九以证之。以初九居无位之地，是受刑者以处卦初，其过未深，故履校灭趾而无咎也。

善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

疏 正义曰：此章第四节也。明恶人为恶之极以致凶也。此结成前章不能安身之事，故引噬嗑上九之义以证之。上九处断狱之终，是罪之深极者。故有何校灭耳之凶。案第一、第二节皆先引《易》文于上，其后乃释之。此第三已下，皆先豫张卦义于上，然后引《易》于下以结之，体例不同者，盖夫子随义而言不为例也。

子曰：“危者，安其位者也。亡者，保其存者也。乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

疏 正义曰：此第五节。以上章有安身之事，故此节恒须谨慎，可以安身，故引否之九五以证之。“危者，安其位者也”，言所以今有倾危者，由往前安乐于其位，自以为安，不有畏慎，故致今日危也。“亡者，保其存”者，所以今日灭亡者，由往前保有其存，恒以为存，不有忧惧，故今致灭亡也。“乱者，有其治”者，所以今有祸乱者，由往前自恃有其治理也，谓恒以为治，不有忧虑，故今致祸乱也。是故君子今虽复安，心恒不忘倾危之事；国之虽存，心恒不忘灭亡之事；政之虽治，心恒不忘祸乱之事。“其亡其亡，系于苞桑”者，言心恒畏慎：其将灭亡！其将灭亡！乃系于苞桑之固也。

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

疏 “子曰”至“其任也”。

○正义曰：此第六节。言不能安其身，知小谋大而遇祸，故引《易·鼎》卦九四以证之。“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶”者，处上体之下，而又应初，既承且施，非己所堪，故有折足之凶。既覆败其美道，灾及其形，以致渥凶也。言不胜其任者。此夫子之言，引《易》后以此结之，其文少，故不云“子曰”也。

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？”

形而上者况之道。形而下者况之器。于道不冥而有求焉，未离

乎谄也。于器不绝而有交焉，未免乎渎也。能无谄、渎，穷理者乎？

疏 正义曰：“子曰知几其神乎”至“万夫之望”者，此第七节。前章云精义入神，故此章明知几入神之事，故引豫之六二以证之。云“《易》曰：介于石，不终日，贞吉”、“知几其神乎”者，神道微妙，寂然不测。人若能豫知事之几微，则能与其神道合会也。“君子上交不谄，下交不渎”者，上谓道也，下谓器也。若圣人知几穷理，冥于道，绝于器，故能上交不谄，下交不渎。若于道不冥而有求焉，未能离于谄也；于器不绝而有交焉，未能免于渎也。能无谄、渎，知几穷理者乎？

几者，动之微，吉之先见者也。

几者去无入有，理而无形，不可以名寻，不可以形睹者也。唯神也不疾而速，感而遂通，故能朗然玄昭，鉴于未形也。合抱之木，起于毫末。吉凶之彰，始于微兆，故为吉之先见也。

疏 正义曰：此释“几”之义也。几，微也。是已动之微，动谓心动、事动。初动之时，其理未著，唯纤微而已。若其已著之后，则心事显露，不得为几。若未动之前，又寂然顿无，兼亦不得称几也。几是离无入有，在有无之际，故云“动之微”也。若事著之后乃成为吉，此几在吉之先，豫前已见，故云“吉之先见者也”。此直云吉不云凶者，凡豫前知几，皆向吉而背凶，违凶而就吉，无复有凶，故特云吉也。诸本或有凶字者，其定本则无也。

君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。

定之于始，故不待终日也。

疏 正义曰：“君子见几而作，不俟终日”者，言君子既见事之几微，则须动作而应之，不得待终其日。言赴几之速也。“《易》曰：介于石，不终日，贞吉”者，此豫之六二辞也。得位居中，故守介如石，见几则动，不待终其一日也。“介如石焉，宁用终日，断可识矣”者，此夫子解释此爻之时，既守志耿介，如石不动，才见几微，即知祸福，何用终竟其日，当时则断可识矣。

君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

此知几其神乎？

疏 正义曰：“君子知微知彰”者，初见是几，是知其微；既见其几，逆知事之祸福，是知其彰著也。“知柔知刚”者，刚柔是变化之道，既知初时之柔，则逆知在后之刚。言凡物之体，从柔以至刚，凡事之理，从微以至彰，知几之人，既知其始，又知其末，是合于神道，故为万夫所瞻望也。万夫举大略而言。若知几合神，则为天下之主，何直只云万夫而已，此知几其神乎者也。

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知，知之未尝复行也。”

在理则昧，造形而悟，颜子之分也。失之于几，故有不善。得之于二，不远而复，故知之未尝复行也。

疏 正义曰：“子曰颜氏之子”至“元吉”者，此第八节。上节明其知几是圣人之德，此节论贤人唯庶于几，虽未能知几，故引颜氏之子以明之也。“其殆庶几乎”者，言圣人知几，颜子亚圣，未能知几，但殆近庶慕而已，故云“其殆庶几乎”，又以“殆”为辞。“有不善，未尝不知”者，若知几之人，本无不善。以颜子未能知几，故有不善。不近于几之人，既有不善，不能自知于恶。此颜子以其近几，若有不善，未尝不自知也。“知之未尝复行”者，以颜子通几，既知不善之事，见过则改，未尝复更行之。但颜子于几理暗昧，故有不善之事，于形器显著，乃自觉悟，所有不善，未尝复行。

《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’

吉凶者，失得之象也。得一者于理不尽，未至成形，故得不远而复，舍凶之吉，免夫祇悔，而终获元吉。祇，大也。

疏 正义曰：以去几既近，寻能改悔，故引复卦初九以明之也。以复卦初九既在卦初，则能复于阳道，是速而不远，则能复也。所以无大悔而有元吉也。

天地絪縕，万物化醇，男女构精，万物化生。

疏 正义曰：“天地絪縕”至“勿恒凶”，此第九节也。以前章利用安身以崇德也，安身之道在于得一，若已能得一，则可以安身。故此节明得一之事也。“天地絪縕，万物化醇”者，絪縕，相附著之义。言天地无心，自然得一，唯二气絪縕，共相和会，万物感之变化而精醇也。天地若有心为二，则不能使万物化醇也。“男

女构精，万物化生”者，构，合也。言男女阴阳相感，任其自然，得一之性，故合其精则万物化生也。若男女无自然之性，而各怀差二，则万物不化生也。

《易》曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致一也。”

致一而后化成也。

疏 正义曰：此损卦六三辞也。言六三若更与二人同往承上，则上所不纳，是三人俱行，并六三不相纳，是则损一人也。若六三独行，则上所容受，故云“一人行，则得其友”。此言众不如寡，三不及一也。言“致一也”者，此夫子释此爻之意，谓此爻所论，致其醇一也。故一人独行，乃得其友也。

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。”

疏 正义曰：“子曰：君子安其身而后动”者，此明致一之道，致一者，任身之谓。若己之为得，则万事得；若己之为失，则万事失也。欲行于天下，先在其身之一，故先须安静其身而后动，和易其心而后语，先以心选定其交而后求。若其不然，则伤之者至矣。

《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

夫虚己存诚，则众之所不违也。躁以有求，则物之所不与也。

疏 正义曰：此益之上九爻辞，在无位高亢，独唱无和，是“莫益之”也。众怒难犯，是“或击之”也。勿，无也。由己建立其心，无能有恒，故凶危也。《易》之此言，若虚己存诚，则众之所与；躁以有求，则物之所不与也。

疏 正义曰：“子曰乾坤其《易》”至“失得之报”，此第五章也。前章明安身崇德之道，在于知几得一也。此明《易》之体用，辞理远大，可以济民之行，以明失得之报也。

子曰：“乾坤，其易之门邪？”乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，

撰，数也。

疏 正义曰：“子曰：乾坤，其易之门邪”者，易之变化，从乾坤而起，犹人之兴动，从门而出，故乾坤是易之门邪。“乾，阳物也。坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体”者，若阴阳不合，则刚柔之体无从而生。以阴阳相合，乃生万物，或刚或柔，各有其体。阳多为刚，阴多为柔也。“以体天地之撰”者，撰，数也。天地之内，万物之象，非刚则柔，或以刚柔体象天地之数也。

以通神明之德。其称名也，杂而不越。

备物极变，故其名杂也。各得其序，不相逾越，况爻繇之辞也。

疏 正义曰：“以通神明之德”者，万物变化，或生或成，是神明之德。《易》则象其变化之理，是其《易》能通达神明之德也。“其称名也杂而不越”者，《易》之其称万物之名，万事论说，故辞理杂碎，各有伦叙，而不相乖越。《易》之爻辞，多载细小之物，若“见豕负涂”之属，是杂碎也。辞虽杂碎，各依爻卦所宜而言之，是不相逾越也。

于稽其类，其衰世之意邪？

有忧患而后作《易》，世衰则失得弥彰，爻繇之辞，所以明失得，故知衰世之意邪，稽，犹考也。

疏 正义曰：稽，考也。类，谓事类。然考校《易》辞事类，多有悔之忧虞，故云变乱之世所陈情意也。若盛德之时，物皆遂性，人悉欢娱，无累于吉凶，不忧于祸害。今《易》所论，则有“亢龙有悔”，或称“龙战于野”，或称“箕子明夷”，或称“不如西邻之禴祭”，此皆论战争盛衰之理，故云“衰世之意”也。凡云“邪”者，是疑而不定之辞也。

夫易彰往而察来，而微显阐幽。

易无往不彰，无来不察，而微以之显，幽以之阐。阐，明也。

疏 正义曰：“夫易彰往而察来”者，往事必载，是彰往也。来事豫占，是察来也。“而微显阐幽”者，阐，明也。谓微而之显，幽而阐明也。言《易》之所论，论其初微之事，以至其终末显著也；论其初时幽暗，以至终末阐明也。皆从微以至显，从幽以至明。观其《易》辞，是微而幽暗也；演其义理，则显见著明也。以

体言之，则云“微显”也；以理言之，则云“阐幽”，其义一也，但以体以理，故别言之。

开而当名，辨物正言，断辞则备矣。

开释爻卦，使各当其名也。理类辨明，故曰“断辞”也。

疏 正义曰：“开而当名”者，谓开释爻卦之义，使各当所象之名，若乾卦当龙，坤卦当马也。“辨物正言”者，谓辨天下之物，各以类正定言之。若辨健物，正言其龙；若辨顺物，正言其马，是辨物正言也。“断辞则备矣”者，言开而当名，及辨物正言，凡此二事，决断于爻卦之辞，则备具矣。

其称名也小，其取类也大。

托象以明义，因小以喻大。

疏 正义曰：“其称名也小”者，言《易》辞所称物名多细小，若“见豕负涂”“噬腊肉”之属，是其辞碎小也。“其取类也大”者，言虽是小物，而比喻大事，是所取义类而广大也。

其旨远，其辞文，其言曲而中。

变化无恒，不可为典要，故其言曲而中也。

疏 正义曰：“其旨远”者，近道此事，远明彼事，是其旨意深远。若“龙战于野”，近言龙战，乃远明阴阳斗争、圣人变革，是其旨远也。“其辞文”者，不直言所论之事，乃以义理明之，是其辞文饰也。若“黄裳元吉”，不直言得中居职，乃云黄裳，是其辞文也。“其言曲而中”者，变化无恒，不可为体例，其言随物屈曲，而各中其理也。

其事肆而隐。

事显而理微也。

疏 正义曰：其《易》之所载之事，其辞放肆显露，而所论义理深而幽隐也。

因贰以济民行，以明失得之报。

贰则失得也，因失得以通济民行，故明失得之报也。“失得之报”者，得其会则吉，乖其理则凶。

疏 正义曰：“因贰以济民行”者，贰，二也，谓吉凶二理。言易因自然吉凶二理，以济民之行也，欲令趋吉而避凶，行善而不行恶也。“以明失得之报”者，言易明人行失之与得所报应也。失

则报之以凶，得则报之以吉，是明失得之报也。

疏 正义曰：“《易》之兴也”至“巽以行权”，此第六章。明所以作《易》，为其忧患故。作《易》既有忧患，须修德以避患，故明九卦为德之所用也。

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？

无忧患则不为而足也。

疏 正义曰：“其于中古乎”者，谓《易》之爻卦之辞，起于中古。若《易》之爻卦之象，则在上古伏羲之时，但其时理尚质素，圣道凝寂，直观其象，足以垂教矣。但中古之时，事渐浇浮，非象可以为教，又须系以文辞，示其变动吉凶，故爻卦之辞，起于中古。则《连山》起于神农，《归藏》起于黄帝，《周易》起于文王及周公也。此之所论，谓《周易》也。“作《易》者其有忧患乎”者，若无忧患，何思何虑，不须营作。今既作《易》，故知有忧患也。身既患忧，须垂法以示于后，以防忧患之事，故系之以文辞，明其失得与吉凶也。其作《易》忧患，已于初卷详之也。

是故履，德之基也。

基，所蹈也。

疏 正义曰：以为忧患，行德为本也。六十四卦悉为修德防患之事，但于此九卦，最是修德之甚，故特举以言焉，以防忧患之事。故履卦为德之初基。故为德之时，先须履践其礼，敬事于上，故履为德之初基也。

谦，德之柄也。复，德之本也。

夫动本于静，语始于默，复者，各反其所始，故为德之本也。

疏 正义曰：“谦，德之柄也”者，言为德之时，以谦为用，若行德不用谦，则德不施用，是谦为德之柄，犹斧刃以柯柄为用也。“复，德之本”者，言为德之时，先从静默而来，复是静默，故为德之根本也。

恒，德之固也。

固，不倾移也。

疏 正义曰：言为德之时，恒能执守，始终不变，则德之坚

固，故为德之固也。

损，德之修也。益，德之裕也。

能益物者，其德宽大也。

䷠ 正义曰：“损，德之修”者，行德之时，恒自降损，则其德自益而增新，故云“损，德之修”也。谦者，论其退下于人；损者，能自减损于己，故谦、损别言也。“益，德之裕”者，裕，宽大也。能以利益于物，则德更宽大也。

困，德之辨也。

困而益明。

䷮ 正义曰：若遭困之时，守操不移，德乃可分辨也。

井，德之地也。

所处不移，象居得其所也。

䷯ 正义曰：改邑不改井，井是所居之常处，能守处不移，是德之地也。言德亦不移动也。

巽，德之制也。

巽，所以申命明制也。

䷸ 正义曰：巽申明号令，以示法制。故能与德为制度也。自此已上，明九卦各与德为用也。

履，和而至。

和而不至，从物者也。和而能至，故可履也。

䷉ 正义曰：自此已下，明九卦之德也。言履卦与物和谐，而守其能至，故可履践也。

谦，尊而光。复，小而辨于物。

微而辨之，不远复也。

䷎ 正义曰：“谦，尊而光”者，以能谦卑，故其德益尊而光明也。“复，小而辨于物”者，言复卦于初细微小之时，即能辨于物之吉凶，不远速复也。

恒，杂而不厌。

杂而不厌，是以能恒。

䷟ 正义曰：言恒卦虽与物杂碎并居，而常执守其操，不被物之不正也。

损，先难而后易。

刻损以修身，故先难也。身修而无患，故后易也。

䷖ 正义曰：先自减损，是先难也。后乃无患，是后易也。

益，长裕而不设。

有所兴为，以益于物，故曰长裕。因物兴务，不虚设也。

䷩ 正义曰：益是增益于物，能长养宽裕于物，皆因物性自然而长养，不空虚妄设其法而无益也。

困，穷而通。

处穷而不屈其道也。

䷮ 正义曰：言困卦于困穷之时，而能守节，使能通行而不屈也。

井，居其所而迁。

改邑不改井，井所居不移，而能迁其施也。

䷯ 正义曰：言井卦居得其所，恒住不移，而能迁其润泽，施惠于外也。

巽，称而隐。

称扬命令，而百姓不知其由也。

䷸ 正义曰：言巽称扬号令，而不自彰伐而幽隐也。自此已上，辨九卦性德也。

履以和行。谦以制礼。复以自知。

求诸己也。

䷉ 正义曰：“履以和行”者，自此以下，论九卦各有施用而有利益也。言履者以礼敬事于人，是调和性行也。“谦以制礼”者，性能谦顺，可以裁制于礼。“复以自知”者，既能反复求身，则自知得失也。

恒以一德。

以一为德也。

䷟ 正义曰：恒能终始不移，是纯一其德也。

损以远害。

止于修身，故可以远害而已。

䷨ 正义曰：自降损修身，无物害己，故远害也。

益以兴利。困以寡怨。

困而不滥，无怨于物。

疏 正义曰：“益以兴利”者，既能益物，物亦益己，故兴利也。“困以寡怨”者，遇困，守节不移，不怨天，不尤人，是无怨于物，故寡怨也。

井以辩义。

施而无私，义之方也。

疏 正义曰：井能施而无私，则是义之方所，故辨明于义也。

巽以行权。

权反经而合道，必合乎巽顺，而后可以行权也。

疏 正义曰：巽顺以。既能顺时合宜，故可以权行也。若不顺时制变，不可以行权也。

疏 正义曰：“《易》之为书”至“思过半矣”，此第七章。明《易》书体用也。

《易》之为书也不可远，

拟议而动，不可远也。

疏 正义曰：“不可远”者，言《易》书之体，皆仿法阴阳，拟议而动，不可远离阴阳物象而妄为也。

为道也屡迁，变动不居，周流六虚，

六虚，六位也。

疏 正义曰：“其为道也屡迁”者，屡，数也。言易之为道，皆法象阴阳，数数迁改，若乾之初九则“潜龙”，九二则“见龙”，是屡迁也。“变动不居”者，言阴阳六爻，更互变动，不恒居一体也。若一阳生为复，二阳生为临之属是也。“周流六虚”者，言阴阳周遍，流动在六位之虚。六位言“虚”者，位本无体，因爻始见，故称“虚”也。

上下无常，刚柔相易，不可为典要。

不可立定准也。

疏 正义曰：“上下无常”者，初居一位，又居二位，是上无常定也。既穷上位之极，又下来居于初，是上下无常定也。若九月

剥卦，一阳上极也，十一月，一阳下来归初也。“刚柔相易，不可为典要”者，言阴阳六爻，两相交易，或以阴易阳，或以阳易阴，或在初位相易，在二位相易，六位错综上下，所易皆不同，是不可为典常要会也。

唯变所适。

变动贵于适时，趣舍存乎会也。

䷆ 正义曰：言刚柔相易之时，既无定准，唯随应变之时所之适也。

其出入以度，外内使知惧，

明出入之度，使物之外内之戒也。出入尤行藏，外内尤隐显。遁以远时为吉，丰以幽隐致凶，渐以高显为美，明夷以处昧利贞，此外内之戒也。

䷆ 正义曰：“其出入以度”者，出入尤行藏也。言行藏各有其度，不可违失于时，故韩氏云丰以幽隐致凶，明夷以处昧利贞，是出入有度也。“外内使知惧”者，外内尤隐显，言欲隐显之人，使知畏惧于易也。若不应隐而隐，不应显而显，必有凶咎，使知畏惧凶咎而不为也。

又明于忧患与故。

故，事故也。

䷆ 正义曰：故，事故也。非但使人隐显知惧，又使人明晓于忧患并与万事也。

无有师保，如临父母。

安而不忘危，存而不忘亡。终日乾乾，不可以怠也。

䷆ 正义曰：言使人畏惧此易，归行善道，不须有师保教训，恒常恭敬，如父母临之，故云“如临父母也”。

初率其辞而揆其方，既有典常。

能循其辞以度其义，原其初以要其终，则唯变所适，是其常典也。明其变者，存其要也，故曰“苟非其人，道不虚行”。

䷆ 正义曰：“初率其辞而揆其方”者，率，循也。揆，度也。方，义也。言人君若能初始依循其《易》之文辞，而揆度其易之义理，则能知易有典常也，故云“既有典常”。易虽千变万化，不可为典要，然循其辞，度其义，原寻其初，要结其终，皆唯变所适，

是其常典也。言惟变是常，既以变为常，其就变之中，刚之与柔相易，仍不常也。故上云“不可为典要”也。

苟非其人，道不虚行。

疏 正义曰：言若圣人，则能循其文辞，揆其义理，知其典常，是易道得行也；若苟非通圣之人，则不晓达易之道理，则易之道不虚空得行也。言有人则易道行，若无人则易道不行，无人而行，是虚行也。必不如此，故云“道不虚行”也。

《易》之为书也，原始要终，以为质也。

质，体也。卦兼终始之义也。

疏 正义曰：此以下亦明《易》辞体用，寻其辞，则吉凶可以知也。“原始要终，以为质”者，质，体也。言《易》之为书，原穷其事之初始，乾“初九，潜龙勿用”，是原始也；又要会其事之终末，若“上九亢龙有悔”，是要终也。言《易》以原始要终，以为体质也，此“潜龙”、“亢龙”，是一卦之始终也。诸卦亦然，若大畜初畜而后通，皆是也。亦有一爻之中原始要终也。故坤卦之初六“履霜，坚冰至”，履霜，是原始也；“坚冰至”，是要终也。

六爻相杂，唯其时物也。

爻各存乎其时。物，事也。

疏 正义曰：物，事也。一卦之中，六爻交相杂错，唯各会其时，唯各主其事。若屯卦初九“盘桓利居贞”，是居贞之时，有居贞之事。六二，“屯如遭如”，是乘阳屯遭之时，是有屯遭之事也。略举一爻，余爻仿此也。

其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。

夫事始于微而后至于著。初者，数之始，拟议其端，故难知也。上者，卦之终，事皆成著，故易知也。

疏 正义曰：“其初难知”者，谓卦之初始，起于微细，始拟议其端绪，事未显著，故难知也。“其上易知”者，其上谓卦之上爻，事已终极，成败已见，故易知也。上云其上，则其初宜云下也。初既言初，则上应称末，互文也。以《易经》爻辞言初言上，故此从《经》文也。“本末也”者，其初难知是本也，其上易知，是末也。以事本，故难知；以事末，故易知，故云“本末也”。“初

辞拟之”者，复释“其初难知”也。以初时以辞拟议其始，故难知也。“卒成之终”者，复释“其上易知”也。言上是事之卒了，而成就终竟，故易知也。

若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备。噫亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

夫彖者，举立象之统，论中爻之义，约以存博，简以兼众，杂物撰德，而一以贯之。形之所宗者道，众之所归者一。其事弥繁，则愈滞乎形；其理弥约，则转近乎道。彖之为义，存乎一也。一之为用，同乎道矣。形而上者，可以观道，过半之益，不亦宜乎。

疏“若夫”至“过半矣”。

○正义曰：“若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备”者，言杂聚天下之物，撰数众人之德，辨定是之与非，则非其中之一爻，不能备具也。谓一卦之内，而有六爻，各主其物，各数其德，欲辨定此六爻之是非，则总归于中爻，言中爻统摄一卦之义多也。若非中爻，则各守一爻，不能尽统卦义，以中爻居一无偏，故能统卦义也。尤乾之九二“见龙在田，利见大人”，九五“飞龙在天，利见大人”，是总摄乾卦之义也。乾是阳长，是行利见大人之时。二之与五，统摄乾德。又坤之六二云“直方大”，摄坤卦地道之义。六五“黄裳元吉”，亦统摄“坤”之臣道之义也。“噫亦要存亡吉凶，则居可知矣”者，噫者，发声之辞。卦爻虽众，意义必在其中爻，噫乎发叹，要定或此卦存之与亡，吉之与凶，但观其中爻，则居然可知矣。谓平居自知，不须营为也。“知者观其彖辞，则思过半矣”者，彖辞，谓文王卦下之辞。言聪明知达之士，观此卦下彖辞，则能思虑有益以过半矣。

●注“夫彖者”至“近乎道”。

○正义曰：“夫彖者，举立象之统”者，谓文王卦下彖辞，举明立此卦象之纲统也。云“论中爻之义”者，言彖辞论量此卦中爻义意也。“举立象之统”者，若屯卦彖云“利贞”，夫子释云：“动于险中，大亨。”贞者，是举立象之统也。论“中爻之义”者，若蒙卦云“蒙，亨”、“初筮告”，注云：“能为初筮，其唯二乎？”是《彖》云“初筮”，其在九二，是论中爻之义也。云“约以存博，简以兼众”者，唯举中爻，是约是简；存备六爻之义，是存博兼众

也。云“杂物撰德，而一以贯之”者，一卦六爻，杂聚诸物，撰数诸德，而用一道以贯穿之，一谓中爻也。以其居中，于上于下，无有偏二，故称一也。“其事弥繁，则愈滞乎形”者，愈，益也。滞，谓陷滞也。若事务弥更繁多，则转益滞陷于形体，言处处妨碍也。云“其理弥约，则转近乎道”者，若理能简约则转，转附近于道，道以约少，无为之称，故少则近于道也。

疏 正义曰：“二与四”至“易之道也”，此第八章也。明诸卦二、三、四、五爻之功用，又明三才之道，并明《易》兴之时，总赞明易道之大也，各随文释之。

二与四同功，

同阴功也。

而异位，

有内外也。

其善不同，二多誉，

二处中和，故多誉也。

四多惧，近也。

位逼于君，故多惧也。

柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。

四之多惧，以近君也，柔之为道，须援而济，故有不利远者。二之能无咎，柔而处中也。

疏 正义曰：“柔之为道，不利远”者，此复释上“四多惧”之意。凡阴柔为道，当须亲附于人以得济。今乃远其亲援，而欲上逼于君，所以多惧。其不宜利于疏远也。“其要无咎，其用柔中”者，复释上“二多誉”也。言二所多誉者，言二所以要会，无罪咎而多誉也。所以然者，以其用柔而居中也。

三与五同功，

同阳功也。

而异位，

有贵贱也。

三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

三、五阳位，柔非其位，处之则危，居以刚健，胜其任也。夫

所贵刚者，闲邪存诚，动而不违其节者也。所贵柔者，含弘居中，顺而不失其贞者也。若刚以犯物，则非刚之道；柔以卑佞，则非柔之义也。

疏 正义曰：“贵贱之等，其柔危，其刚胜邪”者，此释“三与五同功”之义，五为贵，三为贱，是贵贱之等也。此并阳位，若阴柔处之则倾危，阳刚处之则克胜其任，故云“其柔危，其刚胜”也。诸本“三多凶五多功”之下，皆有注，今定本无也。三居下卦之极，故多凶。五居中处尊，故多功也。

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也。

《说卦》备矣。

疏 正义曰：“《易》之为书”至“吉凶生焉”，此节明三材之义，六爻相杂之理也。“六者非他，三材之道也”者，言六爻所效法者，非更别有他义，唯三材之道也。

道有变动，故曰爻，爻有等，故曰物。

等，类也。乾，阳物也。坤，阴物也。爻有阴阳之类，而后有刚柔之用，故曰“爻有等，故曰物”。

疏 正义曰：“道有变动，故曰爻”者，言三材之道，既有变化而移动，故重画以象之，而曰爻也。“爻有等，故曰物”者，物，类也。言爻有阴阳贵贱等级，以象万物之类，故谓之物也。

物相杂，故曰文。

刚柔交错，玄黄错杂。

疏 正义曰：言万物递相错杂，若玄黄相间，故谓之文也。

文不当，故吉凶生焉。

疏 正义曰：若相与聚居，间杂成文，不相妨害，则吉凶不生也。由文之不当，相与聚居，不当于理，故吉凶生也。

《易》之兴也，其当殷之末世、周之盛德邪？当文王与纣之事邪？

文王以盛德蒙难而能亨其道，故称文王之德，以明易之道也。是故其辞危。

文王与纣之事，危其辞也。

疏 正义曰：“《易》之兴也”至“易之道也”，此一节明《易》之兴起在纣之末世，故其辞者，忧其倾危也。以当纣世忧畏灭亡，故作《易》辞，多述忧危之事，亦以垂法于后，使保身危惧，避其患难也。周氏云：“谓当纣时，不敢指斥纣恶，故其辞微危而不正也。”今案康伯之注云：“文王与纣之事，危其辞也。”则似周释为得也。案下覆云“危者使平”，则似危谓忧危，是非既未可明，所以两存其释也。

危者使平，易者使倾。

易，慢易也。

疏 正义曰：“危者使平”者，既有倾厄，以蒙大难，文王有天下，是危者使平也。“易者使倾”者，若其慢易，不循易道者，则使之倾覆，若纣为凶恶，以至诛灭也。

其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎。此之谓易之道也。

夫文不当而吉凶生，则保其存者亡，不忘亡者存，有其治者乱，不忘危者安，惧以终始，归于无咎，安危之所由，爻象之本体也。

疏 正义曰：“其道甚大，百物不废”者，言易道功用甚大，百种之物，赖之不有休废也。“惧以终始”者，言恒能忧惧于终始，能于始思终，于终思始也。“其要无咎”者，若能始终皆惧，要会归于无咎也。“此之谓易之道”者，言易之为道，若能终始之惧，则无凶咎，此谓易之所用之道，其大体如此也。

疏 正义曰：“夫乾天下”至“其辞屈”，此第九章。自此已下终篇末，总明易道之美，兼明易道爱恶相攻，情伪相感，吉凶悔吝由此而生，人情不等，制辞各异也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，诸侯，物主有为者也。能说万物之心，能精为者之务。

疏 正义曰：“德行恒易以知险”者，谓乾之德行，恒易略，不有艰难，以此之故，能知险之所兴。若不有易略，则为险也，故

行易以知险也。“德行恒简以知阻”者，言坤之德行，恒为简静，不有烦乱，以此之故，知阻之所兴也。若不简则为阻难，故行简静，以知阻也。大难曰险，乾以刚健，故知其大难；小难曰阻，坤以柔顺，故知其小难。知大难曰险者，案坎卦《彖》云：“天险不可升，地险山川丘陵。”言险不云阻，故知险为大难，险既为大，明阻为小也。“能说诸心”者，万物之心，皆患险阻。今以阻险逆告于人，则万物之心，无不喜说，故曰“能说诸心”也。“能研诸侯之虑”者，研，精也。诸侯既有为于万物，育养万物，使令得所，易既能说诸物之心，则能精妙诸侯之虑。谓诸侯以此易之道，思虑诸物，转益精粹，故云“研诸侯之虑”也。

定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。

“夫变化云为”者，行其吉事，则获嘉祥之应；观其象事，则知制器之方；玩其占事，则睹方来之验也。

正义曰：“定天下之吉凶”者，言易道备载诸物得失，依之则吉，逆之则凶，是易能定天下之吉凶也。“成天下之亹亹”者，亹亹，勉也。天下有所营为，皆勉勉不息。若依此易道，则所为得成，故云“成天下之亹亹”也。“是故变化云为”者，易既备含诸事，以是之故，物之或以渐变改，或顿从化易，或口之所云，或身之所为也。“吉事有祥”者，若行吉事则有嘉祥之应也。“象事知器”者，观其所象之事，则知作器物之方也。“占事知来”者，言卜占之事，则知未来之验也。言易之为道，有此诸德也。

天地设位，圣人成能。

圣人乘天地之正，万物各成其能。

正义曰：“天地设位”者，言圣人乘天地之正，设贵贱之位也。“圣人成能”者，圣人因天地所生之性，各成其能，令皆得所也。

人谋鬼谋，百姓与能。

人谋，况议于众以定失得也；鬼谋，况寄卜筮以考吉凶也。不役思虑，而失得自明；不劳探讨，而吉凶自著。类万物之情，通幽深之故，故百姓与能，乐推而不厌也。

正义曰：谓圣人欲举事之时，先与人众谋图以定得失，又

卜筮于鬼神以考其吉凶，是与鬼为谋也。圣人既先与人谋鬼神谋，不烦思虑与探讨，自然能类万物之情，能通幽深之理，是其能也，则天下百姓，亲与能人，乐推为王也。自此已上，论易道之大，圣人法之而行。

八卦以象告，

以象告人。

爻象以情言。

辞有险易，而各得其情也。

●疏 正义曰：自此已下，又明卦爻刚柔变动情伪相感之事也。

刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，

变而通之，以尽利也。

●疏 正义曰：“刚柔杂居，而吉凶可见矣”者，刚柔二爻相杂而居，得理则吉，失理则凶，故吉凶可见也。“变动以利言”者，若不变不动，则于物有损有害；今变而动之，使利益于物，是变动以利而言说也。

吉凶以情迁。

吉凶无定，唯人所动。情顺乘理以之吉，情逆违道以蹈凶，故曰“吉凶以情迁”也。

●疏 正义曰：迁，谓迁移。凡得吉者，由情迁移于善也。所得凶者，由情迁于恶也。

是故爱恶相攻而吉凶生，

泯然同顺，何吉何凶？爱恶相攻，然后逆顺者殊，故吉凶生。

●疏 正义曰：若泯然无心，事无得失，何吉凶之有，由有所贪爱，有所憎恶，两相攻击，或爱攻于恶，或恶攻于爱，或两相攻击，事有得失，故吉凶生也。

远近相取而悔吝生，

相取，尤相资也。远近之爻，互相资取，而后有悔吝也。

●疏 正义曰：远谓两卦上下相应之类，近谓比爻共聚，迭相资取，取之不以理，故悔吝生也。

情伪相感而利害生。

情以感物则得利，伪以感物则致害也。

䷖ 正义曰：情，谓实情；伪，谓虚伪。虚实相感，若以情实相感则利生，若以虚伪相感则害生也。

凡易之情，近而不相得则凶。

近，况比爻也。易之情，刚柔相摩，变动相适者也。近而不相得，必有乖违之患。或有相违而无患者，得其应也；相顺而皆凶者，乖于时也。存事以考之，则义可见矣。

䷖ 正义曰：近，谓两爻相近而不相得，以各无外应，则致凶咎；若各有应，虽近不相得，不必皆凶也。

或害之，悔且吝。

夫无对于物而后尽全顺之道，岂可有欲害之者乎？虽能免济，必有悔吝也。或，欲害之辞也。

䷖ 正义曰：言若能弘通，不偏对于物，尽竭顺道，物岂害之？今既有心于物，情意二三，其外物则或欲害之，则有凶祸。假令自能免济，犹有悔及吝也。故云“或害之，悔且吝”也。

将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

䷖ 正义曰：“将叛者其辞惭”者，此已下说人情不同，其辞各异。将欲违叛己者，貌虽相亲，辞不以实，故其辞惭也。“中心疑者其辞枝”者，枝，谓树枝也。中心于事疑惑，则其心不定，其辞分散若闲枝也。“吉人之辞寡”者，以其吉善辞直，故辞寡也。“躁人之辞多”者，以其烦躁，故其辞多也。“诬善之人其辞游”者，游，谓浮游。诬罔善人，其辞虚漫，故言其辞游也。“失其守者其辞屈”者，居不值时，失其所守之志，故其辞屈挠不能申也。凡此辞者，皆论《易经》之中有此六种之辞，谓作《易》之人，述此六人之意，各准望其意而制其辞也。

周易兼义卷第九

《周易·说卦》第九

疏 正义曰：《说卦》者，陈说八卦之德业变化及法象所为也。孔子以伏牺画八卦，后重为六十四卦，八卦为六十四卦之本。前《系辞》中略明八卦小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。又曰：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。”又云：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”然引而伸之，重三成六之意，犹自未明；仰观俯察，近身远物之象，亦为未见。故孔子于此，更备说重卦之由，及八卦所为之象，故谓之《说卦》焉。先儒以孔子《十翼》之次，乾坤《文言》在二《系》之后，《说卦》之前。以《彖》、《象》附上下二《经》为六卷，则上《系》第七，下《系》第八，《文言》第九，《说卦》第十。辅嗣之《文言》分附乾、坤二卦，故《说卦》为第九。

疏 正义曰：“昔者圣人”至“以至于命”，此一节将明圣人引伸因重之意，故先叙圣人本制蓍数卦爻，备明天道人事妙极之理。

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，
幽，深也。赞，明也。蓍受命如向，不知所以然而然也。

疏 “昔者”至“生蓍”。

○正义曰：据今而称上世，谓之昔者也。聪明睿知，谓之圣人。此圣人即伏牺也，不言伏牺而云圣人者，明以圣知而制作也。且下《系》已云“包牺氏之王天下也，于是始作八卦”，今言“作《易》”，言是伏牺，非文王等。凡言“作”者，皆本其事之所由，

故云“昔者圣人之作《易》也”。圣人作《易》，其作如何？以此圣知深明神明之道，而生用蓍求卦之法，故曰“幽赞于神明而生蓍也”。

●注“幽深也”至“然也”。

○正义曰：幽者，隐而难见，故训为深也。赞者，佐而助成，而令微者得著，故训为明也。“蓍受命如向，不知所以然而然”者，释圣人所以深明神明之道，便能生用蓍之意，以神道与用蓍相协之故也。神之为道，阴阳不测，妙而无方，生成变化，不知所以然而然者也。蓍则受人命令，告人吉凶，应人如向，亦不知所以然而然，与神道为一，故《系辞》云“蓍之德员而神”，其受命如向，亦《系辞》文也。

参天两地而倚数，

参，奇也。两，耦也。七、九阳数，六、八阴数。

疏“参天”至“倚数”。

○正义曰：倚，立也。既用蓍求卦，其揲蓍所得，取奇数于天，取耦数于地，而立七、八、九、六之数，故曰“参天两地而倚数也”。

●注“七九阳数”。

○正义曰：先儒马融、王肃等解此，皆依《系辞》云：“天数五，地数五，五位相得而各有合”，以为五位相合，以阴从阳。天得三合，谓一、三与五也；地得两合，谓二与四也。郑玄亦云天地之数备于十，乃三之以天，两之以地，而倚托大演之数五十也。必三之以天，两之以地者，天三覆，地二载，欲极于数，庶得吉凶之审也。其意皆以《系辞》所云“大演之数五十，其用四十有九”，明用蓍之数。下云天数五，地数五，五位相得而各有合，天地之数五十有五，以为大演即天地之数。又此上言“幽赞于神明而生蓍”，便云“参天两地而倚数”，验文准义，故知如此。韩康伯注《系辞》云“大演之数五十”，用王辅嗣意。云《易》之所赖者五十，其用四十有九，则其一不用也。不用而用以之通，非数而数以之成。用与不用，本末合数，故五十也。以大衍五十，非即天地之数，故不用马融、郑玄等说。然此倚数生数，在生蓍之后，立卦之前，明用蓍得数而布以为卦，故以七、八、九、六当之。七、九为奇，天数

也；六、八为耦，地数也，故取奇于天，取耦于地，而立七、八、九、六之数也。何以参两为目奇耦者？盖古之奇耦，亦以三两言之。且以两是耦数之始，三是奇数之初故也。不以一目奇者，张氏云以三中含两，有一以包两之义，明天有包地之德，阳有包阴之道，故天举其多，地言其少也。

观变于阴阳而立卦。

卦，象也。蓍，数也。卦则雷风相薄，山泽通气，拟象阴阳变化之体；蓍则错综天地参两之数，蓍极数以定象，卦备象以尽数，故蓍曰“参天两地而倚数”，卦曰“观变于阴阳”也。

●疏“观变”至“立卦”。

○正义曰：言其作《易》圣人，本观察变化之道，象于天地阴阳而立乾坤等卦，故曰“观变于阴阳而立卦”也。

●注“卦则雷风”。

○正义曰：“卦则雷风相薄，山泽通气，拟象阴阳变化之体”者，此言六十四卦，非小成之八卦也。伏牺初画八卦，以震象雷，以巽象风，以艮象山，以兑象泽。八卦未重，则雷风各异，山泽不通，于阴阳变化之理，未为周备，故此下云“八卦相错，数往者顺，知来者逆”，注云“八卦相错，变化理备，于往则顺而知之，于来则逆而数之”是也。知非八卦者，先儒皆以《系辞》论用蓍之法，云：“四营而成易，十有八变而成卦”者，谓用蓍三扚而布一爻，则十有八变为六爻也。然则用蓍在六爻之后，非三画之时。盖伏牺之初，直仰观俯察，用阴阳两爻而画八卦，后因而重之为六十四卦，然后天地变化，人事吉凶，莫不周备，缊在爻卦之中矣。文王又于爻卦之下，系之以辞，明其爻卦之中吉凶之义。蓍是数也，《传》称物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数，然则数从象生，故可用数求象，于是幽赞于神明而生蓍，用蓍之法求取卦爻以定吉凶，《系辞》曰“天生神物，圣人则之，无有远近幽深，遂知来物”是也。《系辞》言伏牺作《易》之初，不假用蓍成卦，故直言仰观俯察，此则论其既重之后，端策布爻，故先言生蓍，后言立卦。非是圣人幽赞元在观变之前。

发挥于刚柔而生爻，

刚柔发散，变动相生。

●疏 正义曰：既观象立卦，又就卦发动挥散，于刚柔两画而生变动之爻，故曰“发挥于刚柔而生爻”也。

和顺于道德而理于义，穷理尽性，以至于命。命者，生之极，穷理则尽其极也。

●疏 “和顺”至“性命”。

○正义曰：蓍数既生，爻卦又立，《易》道周备，无理不尽。圣人用之，上以和协顺成圣人之道德，下以治理断人伦之正义。又能穷极万物深妙之理，究尽生灵所禀之性，物理既穷，生性又尽，至于一期所赋之命，莫不穷其短长，定其吉凶，故曰“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命”也。

●注 “命者”至“极也”。

○正义曰：命者，人所禀受，有其定分，从生至终，有长短之极，故曰“命者，生之极”也。此所赋命，乃自然之至理，故“穷理则尽其极”也。

●疏 正义曰：“昔者”至“成章”，此节就爻位明重卦之意。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，

在天成象，在地成形。阴阳者，言其气；刚柔者，言其形，变化始于气象而后成形。万物资始乎天，成形乎地，故天曰阴阳，地曰柔刚也。或有在形而言阴阳者，本其始也；在气而言柔刚者，要其终也。

●疏 “昔者”至“柔与刚”。

○正义曰：八卦小成，但有三画。于三才之道，阴阳未备，所以重三为六，然后周尽，故云“昔者圣人之画卦作《易》也”。“将以顺性命之理”者，本意将此易卦，以顺从天地生成万物性命之理也。其天地生成万物之理，须在阴阳必备。是以造化辟设之时，其立天之道，有二种之气，曰成物之阴与施生之阳也。其立地之道，有二种之形，曰顺承之柔与特载之刚也。

○“注在形而言阴阳者”。

○正义曰：“在形而言阴阳”者，即《坤·象》辞云“履霜坚冰，阴始凝”是也。“在气而言柔刚”者，即《尚书》云“高明柔

克”及《左传》云“天为刚德”是也。

立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。

设六爻以效三才之动，故六画而成卦也。六位，爻所处之位也。二、四为阴，三、五为阳，故曰“分阴分阳”；六爻升降，或柔或刚，故曰“迭用柔刚”也。

疏 “立人之道”至“成章”。

○正义曰：天地既立，人生其间。立人之道，有二种之性，曰爱惠之仁；与断割之义也。既备三才之道，而皆两之，作《易》本顺此道理，须六画成卦，故作《易》者，因而重之，使六画而成卦也。六画所处，有其六位，分二、四为阴位，三、五为阳位，迭用六、八之柔爻、七、九之刚爻而来居之，故作《易》者分布六位而成爻卦之文章也。

●注“二四”至“为阳”。

○正义曰：“二、四为阴，三、五为阳”者，王辅嗣以为初、上无阴阳定位，此注用王之说也。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错，数往者顺，知来者逆，

易八卦相错变化，理备于往则顺而知之，于来则逆而数之。

是故易逆数也。

作《易》以逆睹来事，以前民用。

疏 “天地定位”至“数也”。

○正义曰：此一节就卦象明重卦之意，易以乾、坤象天地，艮、兑象山泽，震、巽象雷风，坎、离象水火。若使天地不交，水火异处，则庶类无生成之用，品物无变化之理，所以因而重之，令八卦相错，则天地人事莫不备矣。故云天地定位而合德，山泽异体而通气，雷风各动而相薄，水火不相入而相资。既八卦之用变化如此，故圣人重卦，令八卦相错，乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑，莫不交互而相重，以象天地雷风水火山泽莫不交错，则易之爻卦，与天地等，成性命之理、吉凶之数，既往之事，将来之几，备在爻卦之中矣。故易之为用，人欲数知既往之事者，易则顺后而知之；人欲数知将来之事者，易则逆前而数之，是故圣人用此易道，

以逆数知来事也。

●注“作《易》”至“民用”。

○正义曰：易虽备知来往之事，莫不假象知之，故圣人作《易》以逆睹来事也。“以前民用”者，易占事在其民用之前，此《系辞》文，引之以证逆数来事也。

雷以动之，风以散之。雨以润之，日以烜之。艮以止之，兑以说之。乾以君之，坤以藏之。

●疏 正义曰：此一节总明八卦养物之功。烜，干也。上四举象，下四举卦者，王肃云：“互相备也。明雷风与震巽同用，乾坤与天地通功也。”

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

●疏 正义曰：“帝出乎震”至“故曰成言乎艮”者，康伯于此无注，然益卦六二“王用亨于帝，吉”，王辅嗣注云：“帝者，生物之主，兴益之宗，出震而齐巽者也。”王之注意，正引此文，则辅嗣之意，以此帝为天帝也。帝若出万物，则在乎震；絜齐万物，则在乎巽；令万物相见，则在乎离；致役以养万物，则在乎坤；说万物而可言者，则在乎说；阴阳相战，则在乎乾；受纳万物勤劳，则在乎坎；能成万物而可定，则在乎艮也。

万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。

●疏 正义曰：“万物出乎震，震，东方”者，解上帝出乎震，以震是东方之卦，斗柄指东为春，春时万物出生也。“齐乎巽，巽，东南也。齐也者，言万物之洁齐也”者，解上“齐乎巽”，以巽是东南之卦，斗柄指东南之时，万物皆洁齐也。“离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也”者，解上“相见乎离”，因明圣人法离之事。以离为象日之卦，故为明也。日出而万物皆相见也，又位在南方，故圣人法南面而听天下，向明而治也。故云“盖取诸此也”。

坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，

正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

疏 “坤也者”至“乎艮”。

○正义曰：“坤也者，地也万物皆致养焉，故曰致役乎坤”者，解上“致役乎坤”。以坤是象地之卦，地能生养万物，是有其劳役，故云“致役乎坤”。郑云：“坤不言方者，所言地之养物不专一也。”“兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑”者，解上“说言乎兑”。以兑是象泽之卦，说万物者，莫说乎泽，又位是西方之卦，斗柄指西，是正秋八月也。立秋而万物皆说成也。“战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也”者，解上“战乎乾”。以乾是西北方之卦，西北是阴地，乾是纯阳而居之，是阴阳相薄之象也。故曰“战乎乾”。“坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎”者，解上“劳乎坎”。以坎是象水之卦，水行不舍昼夜，所以为劳卦。又是正北方之卦，斗柄指北，于时为冬，冬时万物闭藏，纳受为劳，是坎为劳卦也。“艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮”者，解上“成言乎艮”也。以艮是东北方之卦也。东北在寅丑之间，丑为前岁之末，寅为后岁之初，则是万物之所成终而所成始也。

神也者，妙万物而为言者也。

于此言神者，明八卦运动、变化、推移，莫有使之然者，神则无物妙万物而为言者。明雷疾风行，火炎水润，莫不自然相与为变化，故能万物既成也。

疏 正义曰：“神也者”至“成万物也”。此一节别明八卦生成之用。八卦运动，万物变化，应时不失，无所不成，莫有使之然者，而求其真宰，无有远近，了无晦迹，不知所以然而然，况之曰神也。然则神也者，非物妙万物而为言者，神既范围天地，故此之下不复别言乾坤，直举六子以明神之功用。

动万物者，莫疾乎雷。桡万物者，莫疾乎风。燥万物者，莫熯乎火。说万物者，莫说乎泽。润万物者，莫润乎水。终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相

悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

疏 正义曰：鼓动万物者，莫疾乎震，震象雷也。桡散万物者，莫疾乎巽，巽象风也。干燥万物者，莫燥乎离，离象火也。光说万物者，莫说乎兑，兑象泽也。润湿万物者，莫润乎坎，坎象水也。终万物始万物者，莫盛乎艮，艮东北方之卦也。故水火虽不相入而相逮，及雷风虽相薄而不相悖逆，山泽虽相悬而能通气，然后能行变化而尽成万物也。艮不言山，独举卦名者，动桡燥润之功，是雷风水火，至于终始万物，于山义为微，故言艮而不言山也。上章言“水火不相入”，此言“水火相逮”者，既不相入，又不相及，则无成物之功，明性虽不相入而气相逮及也。上言“雷风相薄”，此言“不相悖”者，二象俱动，动若相薄，而相悖逆则相伤害，亦无成物之功，明虽相薄而不相逆也。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

疏 正义曰：此一节说八卦名训。乾象天，天体运转不息，故为健也。“坤，顺也”，坤象地，地顺承于天，故为顺也。“震，动也”，震象雷，雷奋动万物，故为动也。“巽，入也”，巽象风，风行无所不入，故为入也。“坎，陷也”，坎象水，水处险陷，故为陷也。“离，丽也”，离象火，火必著于物，故为丽也。“艮，止也”，艮象山，山体静止，故为止也。“兑，说也”，兑象泽，泽润万物，故为说也。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

疏 正义曰：此一节说八卦畜兽之象，略明远取诸物也。乾象天，天行健，故为马也。“坤为牛”，坤象地，任重而顺，故为牛也。“震为龙”，震，动象，龙，动物，故为龙也。“巽为鸡”，巽主号令，鸡能知时，故为鸡也。“坎为豕”，坎主水渌，豕处污湿，故为豕也。“离为雉”，离为文明，雉有文章，故为雉也。“艮为狗”，艮为静止，狗能善守，禁止外人，故为狗也。“兑为羊”，兑，说也。王虞云：羊者，顺之畜，故为羊也。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

疏 正义曰：此一节说八卦人身之象，略明近取诸身也。乾尊而在上，故为首也。“坤为腹”，坤能包藏含容，故为腹也。“震为足”，足能动用，故为足也。“巽为股”，股随于足，则巽顺之谓，故为股也。“坎为耳”，坎北方之卦，主听，故为耳也。“离为目”，南方之卦，主视，故为目也。“艮为手”，艮既为止，手亦能止持其物，故为手也。“兑为口”，兑，西方之卦，主言语，故为口也。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

疏 正义曰：此一节说乾坤六子，明父子之道。王氏云：“索，求也。以乾坤为父母而求其子也。”得父气者为男，得母气者为女。坤初求得乾气为震，故曰长男。坤二求得乾气为坎，故曰中男。坤三求得乾气为艮，故曰少男。乾初求得坤气为巽，故曰长女。乾二求得坤气为离，故曰中女。乾三求得坤气为兑，故曰少女。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

疏 正义曰：此下历就八卦广明卦象者也。此一节广明乾象。乾既为天，天动运转，故为圜也。为君为父，取其尊道而为万物之始也。为玉为金，取其刚之清明也。为寒为冰，取其西北寒冰之地也。为大赤，取其盛阳之色也。为良马，取其行健之善也。为老马，取其行健之久也。为瘠马，取其行健之甚。瘠马，骨多也。为驳马，言此马有牙如锯，能食虎豹。《尔雅》云：“锯牙，食虎豹。”此之谓也。王虞云：“驳马能食虎豹，取其至健也。”为木果，取其果实著木，有似星之著天也。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子，母牛，为大舆，为文，为众，为柄。其于地也为黑。

疏 正义曰：此一节广明坤象。坤既为地，地受任生育，故谓之母也。为布，取其地广载也。为釜，取其化生成熟也。为吝啬，取其地生物不转移也。为均，取其地道平均也。为子、母牛，

取其多蕃育而顺之也。为大舆，取其能载万物也。为文，取其万物之色杂也。为众，取其地载物非一也。为柄，取其生物之本也。其于地也为黑，取其极阴之色也。

震为雷，为龙，为玄黄，为隤，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也为善鸣，为异足，为作足，为的颡。其于稼也为反生。其究为健，为蕃鲜。

疏 正义曰：此一节广明震象。为玄黄，取其相杂而成苍色也。为萑，取其春时气至，草木皆吐，萑布而生也。为大涂，取其万物之所生也。为长子，如上文释，震为长子也。为决躁，取其刚动也。为苍筤竹，竹初生之时色苍筤，取其春生之美也。为萑苇，萑苇，竹之类也。其于马也为善鸣，取其象雷声之远闻也。为异足，马后足白为异，取其动而见也。为作足，取其动而行健也。为的颡，白颡为的颡，亦取动而见也。其于稼也为反生，取其始生戴甲而出也。其究为健，究，极也。极于震动，则为健也。为蕃鲜，鲜，明也。取其春时草木蕃育而鲜明。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。

疏 正义曰：此一节广明巽象。巽为木，木可以揉曲直，即巽顺之谓也。为风，取其阳在上摇木也。为长女，如上释，巽为长女也。为绳直，取其号令齐物，如绳之直木也。为工，亦正取绳直之类，为白，取其风吹去尘，故洁白也。为长，取其风行之远也。为高，取其风性高远，又木生而上也。为进退，取其风之性前却，其物进退之义也。为不果，取其风性前却，不能果敢决断，亦皆进退之义也。为臭，王肃作“为香臭”也。取其风所发也，又取下风之远闻。其于人也为寡发，寡，少也。风落树之华叶，则在树者稀疏，如人之少发，亦类于此，故为寡发也。为广颡，额阔为广颡，发寡少之义，故为广颡也。为多白眼，取躁人之眼，其色多白也。为近利，取其躁人之情，多近于利也。市三倍，取其木生蕃盛，于市则三倍之宜利也。其究为躁卦，究，极也。取其风之近极于躁急也。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人

也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

疏 正义曰：此一节广明坎象。坎为水，取其北方之行也。为沟渎，取其水行，无所不通也。为隐伏，取其水藏地中也。为矫輶，取其使曲者直为矫，使直者曲为輶。水流曲直，故为矫輶也。为弓轮，弓者，激矢。取如水激射也。轮者，运行如水行也。其于人也为加忧，取其忧险难也。为心病，忧其险难。故心病也。为耳痛，坎为劳卦也，又北方主听，听劳则耳痛也。为血卦，取其人之有血，尤地有水也。为赤，亦取血之色。其于马也为美脊，取其阳在中也。为亟心，亟，急也。取其中坚内动也。为下首，取其水向下也。为薄蹄，取其水流迫地而行也。为曳，取其水磨地而行也。其于舆也为多眚，取其表里有阴，力弱不能重载，常忧灾眚也。为通，取其行有孔穴也。为月，取其月是水之精也。为盗，取水行潜窃如盗贼也。其于木也为坚多心，取刚在内也。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹。为乾卦，为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟，其于木也，为科上槁。

疏 正义曰：此一节广明离象。离为火，取南方之行也。为日，取其日是火精也。为电，取其有明似火之类也。为中女，如上释，离为中女也。为甲冑，取其刚在外也。为戈兵，取其刚在于外，以刚自捍也。其于人也为大腹，取其怀阴气也。为乾卦，取其日所烜也。为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟，皆取刚在外也。其于木也为科上槁，科，空也。阴在内为空，木既空中者，上必枯槁也。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

疏 正义曰：此一节广明艮象。艮为山，取阴在下为止，阳在于上为高，故艮象山也。为径路，取其山虽高有涧道也。为小石，取其艮为山，又为阳卦之小者，故为小石也。为门阙，取其有径

路，又崇高也。为果蓏，木实为果，草实为蓏，取其出于山谷之中也。为闾寺，取其禁止人也。为指，取其执止物也。为狗为鼠，取其皆止人家也。为黔喙之属，取其山居之兽也。其于木也为坚多节，取其山之所生，其坚劲故多节也。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也为刚卤，为妾，为羊。

疏 正义曰：此一节广明兑象。兑为泽，取其阴卦之小，地类卑也。为少女，如上释，兑为少女也。为巫，取其口舌之官也。为口舌，取西方于五事为言，取口舌为言语之具也。为毁折，为附决。兑西方之卦，又兑主秋也。取秋物成熟，槁秆之属则毁折也，果蓏之属则附决也。其于地也为刚卤，取水泽所停，则咸卤也。为妾，取少女从姊为娣也。为羊，如上释，取其羊性顺也。

《周易·序卦》第十

疏 正义曰：《序卦》者，文王既繇六十四卦，分为上下二篇。其先后之次，其理不见，故孔子就上下二《经》，各序其相次之义，故谓之《序卦》焉。其周氏就《序卦》以六门往摄，第一天道门，第二人事门，第三相因门，第四相反门，第五相须门，第六相病门。如乾之次坤、泰之次否等，是天道运数门也。如讼必有师，师必有比等，是人事门也。如因小畜生履，因履故通等，是相因门也。如遁极反壮，动竟归止等，是相反门也。如大有须谦，蒙稚待养等，是相须也。如贲尽致剥，进极致伤等，是相病门也。韩康伯云：“《序卦》之所明，非《易》之缊也。盖因卦之次，托象以明义。”不取深缊之义，故云“非《易》之缊”，故以取其人理也。今验六十四卦，二二相耦，非覆即变。覆者，表里视之，遂成两卦，屯、蒙、需、讼、师、比之类是也。变者，反覆唯成一卦，则变以对之，乾、坤、坎、离、大过、颐、中孚、小过之类是也。且圣人本定先后，若元用孔子《序卦》之意，则不应非覆即变，然则康伯所云“因卦之次，托象以明义”，盖不虚矣。故不用周氏之义。

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯，屯者，盈也。屯者，物之始生也。

屯刚柔始交，故为物之始生也。

疏 正义曰：王肃云：“屯刚柔始交而难生，故为物始生也。”卢氏云：“物之始生故屯难。”皆以物之始生释屯难之义。案上言“屯者，盈也”，释屯次乾、坤，其言已毕。更言“屯者，物之始生”者，开说下“物，生必蒙”，直取始生之意，非重释屯之名也。故韩康伯直引刚柔始交，以释物之始生也。

物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。

夫有生则有资，有资则争兴也。

讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所

比，故受之以比。

众起而不比，则争无由息；必相亲比，而后得宁也。

比者，比也。比必有所畜，故受之以小畜。

比非大通之道，则各有所畜以相济也。由比而畜，故曰“小畜”而不能大也。

物畜然后有礼，故受之以履。

履者，礼也。礼所以适用也。故既畜则宜用，有用则须礼也。

履而泰然后安，故受之以泰，泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。

否则思通，人人同志，故可出门同人，不谋而合。

与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者，不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，

顺以动者，众之所随。

疏 正义曰：郑玄云：“喜乐而出，人则随从。孟子曰：‘吾君不游，吾何以休？吾君不豫，吾何以助？’此之谓也。”王肃云：“欢豫，人必有随。”随者，皆以为人君喜乐欢豫，则以为人所随。案《豫卦·彖》云：“豫刚应而志行，顺以动豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。”即此上云“有大而能谦必豫，故受之以豫”，其意以圣人顺动能谦，为物所说，所以为豫。人既说豫，自然随之，则谦顺在君，说豫在人也。若以人君喜乐游豫，人则随之，纣作靡靡之乐，长夜之饮，何为天下离叛乎？故韩康伯云：“顺以动者，众之所随。”在于人君取致豫之义，然后为物所随，所以非斥先儒也。

故受之以随。以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，

可大之业，由事而生。

故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。

可观则异方合会也。

嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。

物相合则须饰，以修外也。

致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。

极饰则实丧也。

剥者，剥也。物不可以终尽剥，穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。

不养则不可动，养过则厚。

疏 正义曰：郑玄云：“以养贤者宜过于厚。”王辅嗣注此卦云：“音相过之过。”韩氏云：“养过则厚。”与郑玄、辅嗣义同。唯王肃云：“过莫大于不养。”则以为过失之过。案此《序卦》以大过次颐也，明所过在养。子雍以为过在不养，违《经》反义，莫此之尤。而周氏等不悟其非，兼以过失释大过之名，已具论之于《经》也。

物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。

过而不已，则陷没也。

陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

物穷则变，极陷则反所丽也。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。

言咸卦之义也。凡《序卦》所明，非《易》之蕴也，盖因卦之次，托以明义。咸柔上而刚下，感应以相与。夫妇之象，莫美乎斯。人伦之道，莫大乎夫妇。故夫子殷勤深述其义，以崇人伦之始，而不系之于离也。先儒以乾至离为《上经》，天道也。咸至未济为《下经》，人事也。夫《易》六画成卦，三材必备，错综天人以效变化，岂有天道人事偏于上下哉？斯盖守文而不求义，失之远矣。

疏 正义曰：韩于此一节注破先儒《上经》明天道，《下经》

明人事，于咸卦之初已论之矣。

夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。

夫妇之道，以恒为贵。而物之所居，不可以恒，宜与世升降，有时而遁也。

物不可以终遁，

遁，君子以远小人。遁而后亨，何可终邪？则小人遂陵，君子日消也。

故受之以大壮。

阳盛阴消，君子道胜。

物不可以终壮，故受之以晋。

晋以柔而进也。

晋者，进也。

虽以柔而进，要是进也。

进必有所伤，故受之以明夷。

日中则昃，月盈则食。

夷者，伤也。伤于外者，必反于家，故受之以家人。

伤于外，必反修诸内。

家道穷必乖，

室家至亲，过在失节。故家人之义，唯严与敬。乐胜则流，礼胜则离。家人尚严其敝，必乖也。

故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，

益而不已，则盈，故必决也。

故受之以夬。夬者，决也。决必有遇，

以正决邪，必有喜遇也。

故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井

道不可不革，

井久则浊秽，宜革易其故。

故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。

革去故，鼎取新。既以去故，则宜制器立法以治新也。鼎所以和齐生物，成新之器也，故取象焉。

主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以《巽》。

旅而无所容，以巽则得出入也。

巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。

说不可偏系，故宜散也。

涣者，离也。

涣者发畅而无所壅滞则殊趣，各肆而不反则遂乖离也。

物不可以终离，故受之以节。

夫事有其节，则物之所同守而不散越也。

节而信之，故受之以中孚。

孚，信也，既已有节，则宜信以守之。

有其信者必行之，故受之以小过。

守其信者，则失贞而不谅之道，而以信为过，故曰小过也。

有过物者必济，

行过乎恭，礼过乎俭，可以矫世厉俗，有所济也。

故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济。终焉。

有为而能济者，以己穷物者也。物穷则乖，功极则乱，其可济乎？故受之以未济也。

《周易·杂卦》第十一

《杂卦》者，杂糅众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明也。

疏 正义曰：上《序卦》依文王上下而次序之，此《杂卦》孔子更以意错杂而对辨其次第，不与《序卦》同。故韩康伯云：“《杂卦》者，杂糅众卦，错综其义，或以同相类，或以异相明也。”虞氏云：“《杂卦》者，杂六十四卦以为义，其于《序卦》之外别言也。”此者圣人之兴，因时而作，随其时宜，不必皆相因袭，当有损益之意也。故《归藏》名卦之次，亦多异于时。王道踳驳，圣人之意，或欲错综以济之，故次《序卦》以其杂也。

乾刚坤柔，比乐师忧。

亲比则乐，动众则忧。

临观之义，或与或求。

以我临物，故曰“与”；物来观我，故曰“求”。

屯见而不失其居。

屯利建侯，君子经纶之时。虽见而磐桓，利贞不失其居也。

蒙杂而著。

杂而未知所定也。求发其蒙，则终得所定。著，定也。

震，起也。艮，止也。损、益，盛衰之始也。

极损则益，极益则损。

大畜，时也。

因时而畜，故能大也。

无妄，灾也。

无妄之世，妄则灾也。

萃聚而升不来也。

来，还也。方在上升，故不还也。

谦轻而豫怠也。

谦者不自重大。

噬嗑，食也。贲，无色也。

饰贵合众，无定色也。

兑见而巽伏也。

兑贵显说，巽贵卑退。

随，无故也。蛊，则飭也。

随时之宜，不系于故也。随则有事，受之以蛊。飭，整治也。蛊所以整治其事也。

剥，烂也。

物熟则剥落也。

复，反也。晋，昼也。明夷，诛也。

诛，伤也。

井通而困相遇也。

井，物所通用而不吝也。困，安于所遇而不滥也。

咸，速也。

物之相应，莫速乎咸。

恒，久也。涣，离也。节，止也。解，缓也。蹇，难也。睽，外也。

相疏外也。

家人，内也。否、泰，反其类也。大壮则止，遁则退也。

大正则小人止。小人亨则君子退也。

大有，众也。同人，亲也。革，去故也。鼎，取新也。小过，过也。中孚，信也。丰，多故也。

虚者惧危，满者戒盈。丰大者多忧故也。

亲寡，旅也。

亲寡故寄旅也。

离上而坎下也。

火炎上，水润下。

小畜，寡也。

不足以兼济也。

履，不处也。

王弼云：履卦阳爻，皆以不处其位为吉也。

需，不进也。

畏险而止也。

讼，不亲也。大过，颠也。

本末弱也。

姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。

女从男也。

颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。

女终于出嫁也。

未济，男之穷也。

刚柔失位，其道未济，故曰穷也。

夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

附录

周易略例

周易略例序

唐四门助教 邢琚 撰

原夫两仪未位，神用藏于视听。一气化矣，至赜隐乎名言。于是河龙负图，牺皇画卦。仰观俯察，远物近身。八象穷天地之情，六位备刚柔之体。言大道之妙有一阴一阳，论圣人之范围显仁藏用。实三元之胎祖，鼓舞财成为万有之蓍龟。知来藏往，是以孔丘三绝未臻枢奥，刘安九师尚迷宗旨。臣舞象之年，鼓篋鱣序，渔猎坟典，遍习《周易》，研穷耽玩，无舍寸阴。是知卦之纪纲，周文王之言略矣；象之吉凶，鲁仲尼之论备矣。至如王辅嗣《略例》，大则总一部之指归，小则明六爻之得失。承乘逆顺之理，应变情伪之端，用有行藏，辞有险易。观之者，可以经纬天地，探测鬼神，匡济邦家，推辟咎悔。虽人非上圣，亦近代一贤臣。谨依其文，辄为注解。虽不足敷弘易道，庶几有裨于教义。亦犹萤磷增辉于太阳，涓流助深于巨壑。臣之志也。敢不上闻。

总目

周易略例

音义 此是辅嗣所作，既释经文，故相承讲之。今亦随世音焉。或有题为第十者，后人辄加之耳。

明象

明爻通变

明卦适变通爻

音义 本又作《明卦通变适爻》，又一本直云《适变通爻》。

明象

辩位

略例下

音义 旧本如此，本或无“下”字。

卦略

音义 凡十一卦。

周易略例

(魏)王弼 著 (唐)邢琚 注 陆德明 音义

《略例》者，举释纲目之名，统明文理之称。略，不具也；例，举并也。辅嗣以先儒注《易》二十余家，虽小有异同，而迭相祖述推比。所见特殊，故作《略例》以辩诸家之惑。错综文理，略录之也。

明彖

夫彖者何也？

注 将释其义，故假设问端而曰“何”。

统论一卦之体，明其所由之主者也。

注 统论一卦功用之体，明辩也。辩卦体功用所由之主，立主之义，义在一爻，明辩也。

夫众不能治众，治众者，至寡者也。

注 万物是众，一是寡。众不能治众，治众者，至少以治之也。

夫动不能制动，制天下之动者，贞夫一者也。

注 天下之动，动则不能自制。制其动者，贞正之一者也。老子曰：“王侯得一，以为天下贞”。然，则一为君体，君体合道动，是众众由一制也。制众归一，故静为躁君，安为动主。

音义 “动不能制动”，一本作“天地不能制动”。夫音扶，后皆同。

故众之所以得咸存者，主必致一也。

注 致，犹归也。众皆得存其存者，必归于一。故无心于存，皆得其存也。

动之所以得咸运者，原必无二也。

注 动所以运，运不已者，谓无二动，故无心于动而动不息也。

物无妄然，必由其理。

注 物，众也。妄，虚妄也。天下之众，皆无妄。无妄之理，必由君主统之也。

统之有宗，会之有元。

注 统领之以宗主，会合之以元首。

故繁而不乱，众而不惑。

注 统之有宗主，虽繁而不乱。会之以元首，虽众而不惑。

故六爻相错，可举一以明也。

注 错，杂也。六爻或阴或阳，错杂交乱，举贞一之主以明其用。

刚柔相乘，可立主以定也。

注 六爻有刚有柔，或乘或据，有逆有顺，可立主以定之。

是故杂物撰德，

注 撰，数也。杂，聚也。聚其物体，数其德行。

辩是与非，

注 辩，明也。得位而承之是也，失位而据之非也。

则非其中爻莫之备矣。

注 然则非是其中之一爻，莫之能备。《讼·彖》云“讼，有孚窒惕，中吉。刚来而得中也”，《困·彖》云“贞大人吉，以刚中也”之例是也。

故自统而寻之，物虽众则知可以执一御也。

注 无为之一者，道也，君也。统而推寻，万物虽殊，一之以神道。百姓虽众，御之以君主也。

由本以观之，义虽博则知可以一名举也。

注 博，广也。本，谓君也，道也。义虽广，举之在一也。

故处璇玑以观大运，则天地之动未足怪也。据要会以观方来，则六合辐凑未足多也。

注 天地虽大，睹之以璇玑；六合虽广，据之以要会。天地之运不足怪其大，六合辐凑不足称其多。

音义 璇，悉全反，又作旋。玑音机，本又作机，或作几。辐音福。凑，十豆反。

故举卦之名义，有主矣；观其彖辞，则思过半矣。

注 彖总卦义，义主中爻。简易者，道也，君也。道能化物，君能御民。智者观之，思过其半。

音义 思，息吏反。

夫古今虽殊，军国异容，中之为用，故未可远也。

注 古今革变，军国殊别。中正之用，终无疏远。

音义 远，于万反。

品制万变，宗主存焉。彖之所尚，斯为盛矣。

●注 品变积万，存之在一。

夫少者，多之所贵也。寡者，众之所宗也。

●注 自此已下，明至少者为至多之所主，岂直指其中爻而已。

一卦五阳而一阴，则阴为之主矣。

●注 同人、履、小畜、大有之例是也。

五阴而一阳，则一阳为之主矣。

●注 师、比、谦、豫、复、剥之例是也。

夫阴之所求者，阳也。阳之所求者，阴也。

●注 王弼云：夫阴阳相求之物，以所求者贵也。

阳苟一焉，五阴何得不同而归之？阴苟只焉，五阳何得不同而从之？故阴爻虽贱，而为一卦之主者，处其至少之地也。

●注 王氏曰：阳贵而阴贱，以至少处至多之地，爻虽贱，众亦从之。《小畜·彖》云“柔得位而上下应之”是也。

或有遗爻而举二体者，卦体不由乎爻也。

●注 遗，弃也。弃此一爻，而举二体以明其义。卦体之义，不在一爻。丰、归妹之类是也。

繁而不忧乱，变而不忧惑；约以存博，简以济众。其唯彖乎？

●注 简易者，道也，君也。万物是众，道能生物，君能养民。物虽繁不忧错乱，爻虽变不忧迷惑。

乱而不能惑，变而不能渝。非天下之至蹟，其孰能与于此乎？

●注 万物虽杂，不能惑其君。六爻虽变，不能渝其主。非天下之至蹟、神武之君，其谁能与于此言？不能也。

●音义 涂，羊朱反。蹟，仕责反。与，音预。

故观彖以斯，义可见矣。

●注 观彖以斯，其义可见。

●音义 “观彖以斯”，亦作“以彖观之”。

明爻通变

夫爻者，何也？

注 将释其义，假设问辞。

言乎变者也。

注 爻者，效也。物刚效刚，物柔效柔。遇物而变动有所之，故云“言乎变者也”。

变者何也？情伪之所为也。

注 变之所生，生于情伪。情伪所适，巧诈多端，故云情伪之所为也。

夫情伪之动，非数之所求也。

注 情欲伪动，数莫能求。

故合散屈伸与体相乖。

注 物之为体，或性同行乖，情貌相违。同归殊涂，一致百应。故《萃卦·六二》“引吉无咎”。萃之为体，贵相从就。六二志在静退，不欲相就。人之多辟，己独处正。其体虽合，志则不同。故曰“合散”。乾之初九“潜龙勿用”，初九身虽潜屈，情无忧闷，其志则申，故曰“屈伸”。

形躁好静，质柔爱刚。体与情反，质与愿违。

注 至如风虎云龙，啸吟相感。物之体性，形愿相从。此则情体乖违，质愿相反。故《归妹·九四》“归妹愆期，迟归有时”。四体是震，是形躁也。愆期待时，是好静也。《履卦·六三》“武人为于大君，志刚也”，兑体是阴，是质柔也。志怀刚武，为于大君，是爱刚也。

音义 好，呼报反。

巧历不能定其算数，圣明不能为之典要。

注 万物之情，动变多端。虽复巧历圣明，不能定其算数，制典法、立要会也。

法制所不能齐，度量所不能均也。

注 虽复法制度量，不能均齐诈伪长短。

音义 量，音亮。

为之乎岂在夫大哉？

注 情有巧伪，变动相乖。不在于大，而圣明巧历尚测不知，岂在乎大哉？

陵三军者，或惧于朝廷之仪。暴威武者，或困于酒色之娱。

注 陵三军、暴威武，视死如归。若献酬揖让，汗成霖霖。此皆体质刚猛，惧在微小。故《大畜·初九》“有厉利己”，九二“舆说辐”。虽复刚健，怯于柔弱也。

音义 朝，直遥反。廷，音定。

近不必比，远不必乖。

注 近爻不必亲比，远爻不比乖离。屯，六二、初九爻虽相近，守贞不从。九五虽远，“十年乃字”。此例是也。

音义 比，毗志反。

同声相应，高下不必均也。同气相求，体质不必齐也。

注 初四、二五、三上同声相应，不必均高卑也。同气相求，不必齐形质也。

召云者龙，命吕者律。

注 云，水气也。龙，水畜也。召水气者水畜，此明有识感无识。命阴吕者阳律，此明无识感有识。

故二女相违，而刚柔合体。

注 二女俱是阴类而相违，刚柔虽异而合体。此明异类相应。

隆墀永欢，远壑必盈。

注 隆，高也。墀，水中墀也。永，长也。处高墀而长欢，远壑之中盈响而应。九五尊高喻于隆墀，六二卑下同于远壑，唱和相应也。

音义 墀，本又作坻，直其反。坻，螳冢。壑，火各反。

投戈散地，则六亲不能相保。

注 投，置也。散，逃也。置兵戈于逃散之域，虽是至亲不能相保守也。《遁卦·九四》“好遁，君子吉”，处身于外，难在于内。处外则超然远遁，初六至亲，不能相保守也。

同舟而济，则胡越何患乎异心。

注 同在一舟，而俱济彼岸，胡越虽殊，其心皆同。若渐卦三四异体和好，物莫能间。顺而相保，似若同在一舟。上下殊体，犹若胡越。利用御寇，何患乎异心。

音义 济，一本作载。

故苟识其情，不忧乖远；苟明其趣，不烦强武。

注 苟识同志之情，何忧胡越也。苟知外散之趣，不劳用其威武也。

能说诸心，能研诸虑。

注 诸物之心，忧其凶患。爻变示之，则物心皆说。诸侯之虑，在于育物。爻变告之，其虑益精。

音义 说，音悦。

睽而知其类，异而知其通。

注 《睽·彖》曰：“万物睽而其事类也，男女睽而其志同也。”其唯明爻者乎！

注 知趣舍察安危，辩吉凶知变化。其唯明爻者乎！

故有善迓而远至，命宫而商应。

注 善，修治也。迓，近也。近修治言语，千里远应。若《中孚·九二》：“鸣鹤在阴，其子和之。”鸣于此，和于彼，声同则应，有若宫商也。

音义 善，又作缮。

修下而高者降，与彼而取此者服矣。

注 处下修正，高必命之。否之初六“拔茅贞吉”，九四“有命畴离祉也”。与，谓上也。取，谓下也。君上福祿不独有之，下

人服者，感君之德。大有六五“厥孚交如威如吉”之例是也。

是故情伪相感，远近相追。

注 正应相感是实情，蹇之二五之例；不正相感是伪情，颐之三上之例。有应虽远而相追，睽之三上之例；无应近则相取，贲之二三之例是也。

爱恶相攻，屈伸相推。

注 同人三四，有爱有恶，迭相攻伐。否泰二卦，一屈一伸，更相推谢。

音义 恶，鸟路反。次章同。

见情者获，直往则违。

注 获，得也。见彼之情，往必得志。屯之六四“求婚媾，往吉无不利”之例。不揆则往，彼必相违。六三“即鹿无虞，惟入于林中。君子几不如舍。往吝”之例是也。

故拟议以成其变化，语成而后有格。

注 格作括。括，结也。动则拟议，极于变化。语成器，而后无结阂之患也。

音义 “语成而后有格”，旧本如此。一本“格”作“括”。

不知其所以为主，鼓舞而天下从者，见乎其情者也。

注 鼓舞，犹变化也。易道变化，应人如响。退藏于密，不知为主也。其为变化，万物莫不从之而变，是显见其情。《系辞》曰：“圣人之情见乎辞。”又曰：“鼓之舞之以尽神。”

是故范围天地之化而不过，曲成万物而不遗。

注 范，法也。围，周围也。模范周围天地变化之道而不过差，委曲成就万物而不有遗失。

通乎昼夜之道而无体，一阴一阳而无穷。

注 阳通昼，阴通夜，昼夜犹变化也。极神妙之道而无体可明一者，道也。道者，虚无也。在阴之时，不以生长而为功。在阳之时，不以生长而为力。是以生长无穷。若以生长为功，各尽于有，物之功极，岂得无穷乎？

非天下之至变，其孰能与于此哉？

注 非六爻至极通变以应万物，则不能与于此也。

音义 与，音预。

是故卦以存时，爻以示变。

注 卦以存时，爻以应变。

明卦适变通爻

夫卦者，时也。爻者，适时之变者也。

注 卦者，统一时之大义。爻者，适时中之通变。

夫时有否泰，用有行藏。

注 泰时则行，否时则藏。

音义 否，备鄙反。

卦有小大，故辞有险易。

注 阴长则小，阳生则大。否卦辞险，泰卦辞易。

音义 易，以鼓反。章内同。

一时之制可反而用也，一时之吉可反而凶也。

注 一时有大畜之制，反有天衢之用。一时有丰亨之吉，反有羁旅之凶也。

故卦以反对，而爻亦皆变。

注 诸卦之体两相反正，其爻随卦而变。泰之初九“拔茅汇征吉”，否之初六“拔茅汇贞”。卦既随时，爻变亦准也。

是故用无常道，事无轨度。动静屈伸，唯变所适。

注 卦既推移，故道用无常。爻逐时变，故事无轨度。动出静入，屈往伸来，唯变所适也。

故名其卦则吉凶从其类，存其时则动静应其用。

注 名其谦比则吉从其类，名其蹇剥则凶从其类。震时则动应其用，艮时则静应其用。

寻名以观其吉凶，举时以观其动静。

注 寻谦比蹇剥则观知吉凶也，举艮震则观知动静也。

则一体之变，由斯见矣。夫应者，同志之象也。位者，爻所处之象也。

注 得应则志同相和。阴位，小人所处；阳位，君子所处。

承乘者，逆顺之象也。远近者，险易之象也。

注 阴承阳则顺，阳承阴则逆。故小过六五乘刚，逆也；六二承阳，顺也。远难则易，近难则险。需卦九三近坎，险也；初九远险，易矣。

内外者，出处之象也。初上者，始终之象也。

注 内卦是处，外卦为出。初为始，上为终。

是故虽远而可以动者，得其应也。虽阴而可以处者，得其时也。

注 上下虽远，而动者有其应。革六二去五虽远，阴阳相应，往者无咎也。虽险可以处者，得其时也。需上六居阴之上，不忧入穴之凶，得其时也。

弱而不惧于敌者，得所据也。忧而不惧于乱者，得所附也。

注 师之六五为师之主。体是阴柔，禽来犯田，执言往讨，处得尊位，所以不惧也。《遁·九五》“嘉遁贞吉”，处遁之时，小人浸长，君子道消。逃遁于外，附着尊位率正，小人不敢为乱也。

柔而不忧于断者，得所御也。虽后而敢为之先者，应其始也。

注 体虽柔弱不忧断，制良由柔。御于阳，终得刚胜，则《噬嗑·六五》“噬干肉得黄金”之例，初爻处下，有应于四者即是。体后而敢为之先，则《泰·初九》“拔茅茹以其汇征吉”之例是也。

音义 断，丁乱反。

物竞而独安静者，要其终也。

注 物甚争竞，己独安静，要其终也。《大有·上九》：“自天祐之，吉无不利。”余并乘刚，竞其丰富，己独安静，不处于位，由居上极要其终也。

音义 要，音邀。

故观变动者，存乎应。察安危者，存乎位。

注 爻有变动，在乎应。有应而动，动则不失，若谦之九三“劳谦君子有终吉”之例。爻之安危在乎位，得位则“安”，若节之六四“安节亨”之例。失位则危，若晋之九四“晋如鼫鼠贞厉”之

类是也。

辩逆顺者，存乎承乘。

注 阴来于阳，逆也。师之六三“师或舆尸凶”。阴承于阳，顺也。噬嗑六三“小吝无咎”，承于九四，虽失其正，小吝无咎也。

明出处者，存乎外内。

注 遁，君子处外；临，君子处内。

远近终始，各存其会。

注 适得其时则吉，失其要会则凶。

辟险尚远，趣时贵近。

注 遁之上九“肥遁无不利”，此尚远也。观之六四“观国之光利用宾于王”，此贵近也。

音义 辟，音避。本亦作“避”。下章同。

比、复好先，乾、壮恶首。

注 《比·初六》“有孚无咎”，上六“比之无首凶”；《复·初九》“不远复无祇悔元吉”，上六“迷复凶”；《乾·上九》“亢龙有悔”，《大壮·上六》“羝羊触藩，不能退，不能遂。无攸利”之例是也。

音义 比，毗志反。好，呼报反。

明夷务暗，丰尚光大。

注 《明夷·彖》云“利艰贞，晦其明也”。《丰·繇》云“勿忧宜日中”是也。

吉凶有时，不可犯也。

注 时有吉凶，不可越分轻犯。

动静有适，不可过也。

注 动静适时不，可过越而动。

犯时之忌，罪不在大。失其所适，过不在深。

注 若夬之九三“壮于頄有凶”，得位有应，时方阳长，同决小人，三独应之，犯时之忌，凶其宜也。《大过·九四》“栋隆吉，有它吝”，大过之时，阳处阴位为美。九四阳处阴位，能隆其栋，良由应初，则“有它吝”，此所适违时也。

动天下灭君主，而不可危也。

注 事之大者，震动宇宙。杀灭君主，违于臣道，不可倾危，若离之九四“突如其来如，焚如，死如，弃如”之例是也。

悔妻子用颜色，而不可易也。

注 事之小者，侮慢妻子用颜色。若家人尚严，不可慢易，《家人·九三》“家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝”是也。

音义 侮，亡甫反。

故当其列贵贱之时，其位不可犯也。

注 位有贵贱，爻有尊卑。职分既定，不可触犯。

音义 当，如字。

遇其忧悔吝之时，其介不可慢也。

注 吉凶之始彰也，存乎微，兆悔吝。纤介虽细，不可慢易而不慎也。

音义 介，音界。本又作“分”，扶问反。

观爻思变，变斯尽矣。

明象

夫象者，出意者也。言者，明象者也。

注 立象所以表出其意，作其言者显明其象。若乾能变化，龙是变物。欲明乾象，假龙以明乾。欲明龙者，假言以象龙。龙，则象意者也。

尽意莫若象，尽象莫若言。

注 象以表意，言以尽象。

言生于象，故可寻言以观象。

注 若言能生龙，寻言可以观龙。

象生于意，故可寻象以观意。

注 乾能明意，寻乾以观其意。

音义 “观意”，一本作“见意”。

意以象尽，象以言著。

注 意之尽也，象以尽之。象之著也，言以著之。

故言者所以明象，得象而忘言；象者所以存意，得意而忘象。

注 既得龙象，其言可忘。既得乾意，其龙可舍。

犹蹄者所以在兔，得兔而忘蹄。

音义 蹄，音啼。兔，他故反。又作“菟”。

筌者所以在鱼，得鱼而忘筌也。

注 求鱼在筌，得鱼弃筌。

音义 筌，七全反。筌蹄事，见《庄子》。

然则言者，象之蹄也。象者，意之筌也。

注 蹄以喻言，筌以比象。

是故存言者，非得象者也；存象者，非得意者也。

注 未得象者存言，言则非象；未得意者存象，象则非意。

象生于意而存象焉，则所存者乃非其象也。

注 所存者在意也。

言生于象而存言焉，则所存者乃非其言也。

注 所存者在象也。

然则，忘象者乃得意者也，忘言者乃得象者也。

注 忘象得意，忘言得象。

得意在忘象，得象在忘言。

注 弃执而后得之。

故立象以尽意，而象可忘也。重画以尽情，而画可忘也。

注 尽意可遗象，尽情可遗画。若尽和同之意，忘其天火之象；得同志之心，拔茅之画尽可弃也。

音义 重，直龙反。画，胡麦反。下同。

是故触类可为其象，合义可为其征。

注 征，验也。触逢事类则为象，鱼龙牛马鹿狐鼠之类。大人君子义同为验也。

义苟在健，何必马乎？类苟在顺，何必牛乎？

注 大壮九三有乾，亦云羝羊；坤卦无乾，彖亦云牝马。

义苟合顺，何必坤乃为牛？义苟应健，何必乾乃为马？

注 遁无坤，六二亦称牛；明夷无乾，六二亦称马。

音义 应音鹰。

而或者定马于乾，

注 唯执乾为马，其象未弘也。

案文责卦，有马无乾，则伪说滋漫，难可纪矣。互体不足，遂及卦变。变又不足，推致五行。

注 广推金木水火土为象也。

音义 漫，末半反。

一失其原，巧愈弥甚。

注 一失圣人之原旨，广为譬喻，失之甚。

纵复或值而义无所取，盖存象忘意之由也。

注 失鱼兔则空守筌蹄，遗健顺则空说龙马。

音义 复，扶又反。

忘象以求其意，义斯见矣。

辩位

案《象》无初上得位失位之文，

注 阴阳居之，不云得失。

又《系辞》但论三五二四同功异位，亦不及初上，何乎？

注 问其意也。

音义 系，户计反。下同。

唯《乾·上九·文言》云“贵而无位”，

注 阳居之也

《需·上六》云“虽不当位”。

注 阴居之也。

若以上为阴位邪？则《需·上六》不得云“不当位”也。若以上为阳位邪？则《乾·上九》不得云“贵而无位”也。阴阳处之，皆云非位；而初亦不说当位失位也。

注 不论当位失位、凶吉之由。

然则初上者，是事之终始，无阴阳定位也。

注 初为始，上为终。施之于人为终始，非禄位之地也。

故乾初谓之潜，过五谓之无位。未有处其位而云潜，上有位而云无者也。历观众卦，尽亦如之。初上无阴阳定位，亦以明矣。夫位者，列贵贱之地，待才用之宅也

注 宅，居也。二四阴贱，小人居之。三五阳贵，君子居之。

爻者，守位分之任，应贵贱之序者也。

注 各守其位，应之以序。

音义 分，扶问反。下同。

位有尊卑，爻有阴阳。尊者，阳之所处；卑者，阴之

所履也。故以尊为阳位，卑为阴位。去初上而论位分，则三五各在一卦之上，亦何得不谓之阳位？二四各在一卦之下，亦何得不谓之阴位？初上者，体之终始，事之先后也。故位无常分，事无常所，非可以阴阳定也。尊卑有常序，终始无常主。

注 四爻有尊卑之序，终始无阴阳之常主也。

音义 去，羌吕反。

故《系辞》但论四爻功位之通例，而不及初上之定位也。然事不可无终始，卦不可无六爻。初上虽无阴阳本位，是终始之地也。统而论之，爻之所处，则谓之位。卦以六爻为成，则不得不谓之六位时成也。

音义 “无六爻”之“无”，亦作“损”。

略例下

凡体具四德者，则转以胜者为先，故曰“元、亨、利、贞”也。

注 “元”为生物之始，春也。“亨”为会聚于物，夏也。“利”为和谐品物，秋也。“贞”能干济于物，冬也。乾用此四德，以成君子大人之法也。

其有先贞而后亨者，亨由于贞也。

注 离卦云“利贞亨”。

凡阴阳者，相求之物也。近而不相得者，志各有所存也。

注 既济，六二与初三相近而不相得，是志各有所存也。

故凡阴阳二爻，率相比而无应，则近而不相得。

注 比之六三无应于上、二、四，皆非己亲，是“无应，则近而不相得”之例。

音义 率，音类，又音律，又所律反。比，毗志反。

有应，则虽远而相得。

注 同人，六二志在乎五，是“有应则虽远而相得”之例。

然时有险易，卦有大小。

注 否险泰易，遁小临大。

音义 易，以豉反。

同救以相亲，同辟以相疏。

注 睽之初九、九四，阴阳非应，俱是“睽孤”。同处体下，交孚相救，而得“悔亡”，是“同救相亲”。困之初六，有应于四，潜身“幽谷”。九四有应于初，“来徐徐”，志意怀疑。同避“金车”，两相疏远也。

故或有违斯例者也，然存时以考之，义可得也。

注 或有情伪生，远此例者，存其时，考其验，莫不得之。

凡《象》者，统论一卦之体者也。象者，各辩一爻之义者也。

注 象统论卦体，象各明一爻之义。

故履卦六三为兑之主，以应于乾，成卦之体在斯一爻，故《象》叙其应，虽危而亨也。

注 《象》云“柔履刚，说而应乎乾”，是以“履虎尾不咥人亨”也。

《象》则各言六爻之义，明其吉凶之行。去六三成卦之体，而指说一爻之德，故危不获亨而见咥也。

注 六三“履虎尾咥人凶”，《象》言“不咥”，《象》言见“咥”，明爻象其义各异也。

音义 行，下孟反。去，羌吕反。咥，适结反。

讼之九二，亦同斯义。

注 《讼·象》云“有孚窒惕中吉，刚来而得中”。注云：其在二乎？以刚而来，正夫群小，断不失中，应斯任矣。九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

凡《象》者，通论一卦之体者也。一卦之体必由一爻为主，则指明一爻之美，以统一卦之义，大有之类是也。卦体不由乎一爻，则全以二体之义明之，丰卦之类是也。

凡言“无咎”者，本皆有咎者也。防得其道，故得无咎也。

注 乾之九三“君子终日乾乾无咎”，若防失其道，则有过咎也。

“吉无咎”者，本亦有咎，由吉故得免也。

注 “师贞丈人吉无咎”注云：兴役动众无功，罪也，故吉，乃免咎。

“无咎吉”者，先免于咎而后吉从之也。

注 比初六“有孚比之无咎终来有它吉”之例也。

或亦处得其时，吉不待功，不犯于咎，则获吉也。

注 需之九二“需于沙小有言终吉”注云：近不逼难，远不后时，履健居中，以待其会。虽小有言，以吉终也。

或有罪自己招，无所怨咎，亦曰“无咎”。故《节·六三》曰“不节若，则嗟若，无咎”。《象》曰“不节之嗟，又谁咎也”，此之谓矣。

音义 怨，纡万反，又纡元反。

卦略

䷂屯，此一卦皆阴爻求阳也。屯难之世，弱者不能自济，必依于强民，思其主之时也。故阴爻皆先求阳，不召自往。马虽班如而犹不废，不得其主无所冯也。初体阳爻，处首居下，应民所求，合其所望，故大得民也。

注 江海处下，百川归之。君能下物，万民归之。

音义 难，乃旦反。遁、明夷卦同。冯，皮冰反，本亦作“凭”。

䷃蒙，此一卦阴爻亦先求阳。夫阴昧而阳明，阴困童蒙，阳能发之。凡不识者求问识者，识者不求所告。暗者求明，明者不谕暗。故“童蒙求我”，“匪我求童蒙”也。故六三先唱，则犯于为女。四远于阳，则困蒙吝初。比于阳，则发蒙也。

音义 昧，音妹。谕，本亦作资。远，袁万反。观、明夷卦同。比，毗志反。

䷉履，《杂卦》曰“履不处也”，又曰“履者礼也”。谦以制礼，阳处阴位，谦也。故此一卦，皆以阳处为美也。

音义 “履不处”，谓阳爻不处其位为美。履者，体也。今《杂卦》无此句。韩注有“或传写者误”。

䷒临，此刚长之卦也。刚胜则柔危矣。柔有其得，乃得免咎。故此一卦，阴爻虽美，莫过无咎也。

音义 长，之丈反。遁卦同。

䷓观之为义，以所见为美者也。故以近尊为尚，远之为吝。

注 远为“童观”，近为“观国”。

音义 观，古乱反。见，一本作“知”。近，附近之近。明夷卦同。

䷛大过者，栋桡之世也。本末皆弱，桡矣。而守其常，则是危而弗扶，凶之道也。以阳居阴，拯弱之义也。故阳爻皆以居阴位为美，济衰救危，唯在同好，则所贍褊矣。故九四有应则“有它吝”，九二无应则“无不利”也。

注 大过之时，阳处阴位，心无系应为吉。阳得位有应，则凶也。

音义 桡，乃孝反。拯，“拯救”之拯。好，呼报反。贍，常体反。褊，必浅反。

䷋遁，小人浸长，难在于内，亨在于外，与临卦相对者也。临刚长则柔危，遁柔长故刚遁也。

注 遁以远时为吉，不系为美。上则“肥遁”，初则“有厉”。

音义 浸，子鹤反。长，张丈反。难，乃旦反。亨，许庚反。

䷗大壮，未有违谦越礼能全其壮者也，故阳爻皆以处阴位为美。用壮处谦，壮乃全也。用壮处壮，则触藩矣。

音义 触，昌录反。藩，扶袁反。

䷣明夷为暗之主，在于上六。初最远之，故曰“君子于行”；五最近之，而难不能溺，故谓之“箕子之贞，明不可息”也；三处明极，而征至暗，故曰“南狩获其大首”也。

注 远难藏明，明夷之义。

音义 远，于万反。近，附近之近。难，乃旦反。溺，宁历反。

睽者，睽而通也。于两卦之极观之，义最见矣。极睽而合，极异而通。故先见怪焉，洽乃疑亡也。

注 火动而上，泽动而下，睽义见矣。

音义 见，贤遍反。丰卦同。洽，咸夹反。本又作“合”。

丰，此一卦，明以动之卦也。尚于光显，宣扬发畅者也。故爻皆以居阳位，又不应为美，其统在于恶暗而已矣。小暗谓之“沛”，大暗谓之“蔀”。暗甚则明尽，未尽则明昧。明尽则斗星见，明微故“见昧”。无明则无与乎世，“见昧”则不可以大事。“折其右肱”，虽左肱在，岂足用乎？日中之盛，而“见昧”而已，岂足任乎？

注 丰之为义，贵在光大，恶于暗昧也。

音义 恶，乌路反。沛，步贝反，又普贝反。蔀，步口反。“昧”音妹，本亦作“妹”，又作“沫”，皆末贝反。下同。“与”，如字，又音预。折，之古反。

周易音义

唐国子博士兼太子中允赠齐州刺史吴县开国男陆德明撰

周易上经乾传第一

周，代名也。周，至也，遍也，备也。今名书，义取周普。
易，盈只反，此经名也，虞翻注《参同契》云：字从日下月。
上经，上者，对下立名。经者，常也，法也，径也，由也。
乾，卦名。

传，直恋反。以传述为义，谓夫子《十翼》也。解见发题。
第一，亦作弟。

王弼注，本亦作“王辅嗣注”，音张具反。今本或无注字。师说无者，非。

䷀乾，竭然反。依字作𪔐下乙。𪔐，从旦𪔐。𪔐，音偃。《说卦》云：乾，健也。此八纯卦，象天。

元亨，许庚反，卦德也，训通也。余放此。

潜，捷盐反。

龙，喻阳气及圣人。

见龙，贤遍反，示也，注及下“见龙”皆同。

利见，如字，下皆同。

大人，王肃云：圣人在位之目。

离隐，力智反。

处于，昌吕反，众经不音者，放此。

德施，始豉反，与也。

不偏，音篇。

则过，古卧反，诸经内皆同。

夕惕，他历反，怵惕也。郑玄云：惧也。《广雅》同。

若厉，力世反，危也。无，音无。《易》内皆作此字。《说文》云：奇字无也。通于无者，虚无道也。王述说天屈西北为无。

咎，其久反，《易》内同。

重刚，直龙反，下同。

竭知，音智。

或跃，羊灼反。《广雅》云：上也，上音时掌反。

所处，一本作“可处”。

近乎，附近之近。

犹，以救反。

与，音预。

不谬，靡幼反，本或作缪，音同。

夫位，音符，下皆同。

亢，苦浪反。《子夏传》云：极也。《广雅》云：高也。

则倭，乃定反。

邪，字又作耶，似嗟反。

象，吐乱反，断也。断音都乱反。

资始，郑云：资，取也。

乃统，郑云：统，本也。

云行，如字。

雨施，始豉反，卦内皆同。

之累，劣伪反。

者邪，或作耶，同馀嗟反。后协句辞皆放此。

象，翔丈反，精象，拟象也。

自强，其良反。

反复，芳服反，注同，本亦作覆。

大人造，郑徂早反，为也。王肃七到反，就也，至也。刘歆父子作聚。

文言，文饰卦下之言也，夫子之《十翼》。梁武帝云：《文言》是文王所制。

之长，张丈反。

之干，古旦反。体仁，如字。京房、荀爽、董遇本作“体信”。

利物，孟喜、京、荀、陆绩作“利之”。

不成名，一本作“不成乎名”。

遁世，徒顿反。

无闷，门逊反。

乐则，音洛。

确乎，苦学反。郑云：坚高之貌。《说文》云：高至。

可拔，蒲八反。郑云：移也。《广雅》云：出也。

庸行，下孟反。

闲邪，似嗟反，下同。

几，既依反，注同。理初始微名几。

能全，一本作“能令”，

匙克，本亦作鲜，同，仙善反，少也。

怵，敕律反。

解怠，佳卖反。

上下，并如字。王肃上音时掌反。

非离，力智反。

相应，应对之应。《易》内不出者，并同。

流湿，申入反。

就燥，苏早、先皂二反。

圣人作，如字。郑云：起也。马融作起。

而当，都浪反。《易》内皆同，有异者别出。

故尽，津忍反。

当其，如字。

上治，直吏反，下及注同。

放远，于万反。

见而，贤遍反。

粹，虽遂反。

辉，音辉。《广雅》云：动也。王肃云：散也。本亦作辉，义取光辉。

为行，下孟反，下“之行”、“行而”皆同。

日可，人实反。

未见，贤遍反。

以辩，如字。徐便免反。

重刚，直龙反，下同。

夫大人，音符。发端之字，皆放此。

先天，悉荐反。

后天，胡豆反。

知丧，息浪反。

其唯圣人乎，王肃本作“愚人”，后结始作“圣人”。

䷁坤，本又作𡙇。𡙇，今字也，同困魂反。《说卦》云：顺也。八纯卦，象地。

利牝，频忍反，徐邈扶忍反，又扶死反。

有攸，音由，所也。

丧朋，息浪反。马云：失也。下及注并同。

必离，力智反。

无疆，或作壘，同，居良反，下及注同。

必争，争斗之争。

履霜，如字。郑读履为礼。

积著，张虑反。众经不音者，皆同，

始凝，鱼冰反。

驯，似遵反。向秀云：从也。徐音训。此依郑义。

任其，而鸠反。众经皆同。

知光，音智，注同。

不擅，善战反，专也。

括，古活反，结也。《方言》云：闭也。《广雅》云：塞也。

囊，乃刚反。

无誉，音馥，又音预。

不造，七到反，又曹早反。

否，皮鄙反。

闭，必计反。《字林》兵结反，云：阖也。

施慎，并如字。慎，谨也。《象》词同。本或作顺，非。

之饰，甲职反。本或作饬，俗字。

坤至柔，本或有“《文言》曰”者。

为邪，似嗟反。

馀殃，於良反。郑云：祸恶也。《说文》云：凶也。

臣弑，式志反。本或作杀，音同，下同。

由辩，如字。马云：别也。荀作变。

言顺，如字。

直方大不习无不利，则不疑其所行，张璠本“也”上有“《易》曰”，众家皆无。

木蕃，伐袁反。

而畅，敕亮反。

阴疑，如字，荀虞、姚信、蜀才本作凝。

为其，于伪反，注“为其”同。

嫌，户谦反，注同。郑作谦。荀、虞、陆、董作嫌。

未离，力智反。

䷂ 屯，张伦反，难也，盈也。坎宫二世卦。

则否，备鄙反。

得主则定，本亦作“则宁”。

而难，乃旦反。卦内除六二注“难可”，余并同。贾逵注《周语》云：畏惮也。

天造，徂早反，注同。

草昧，音妹。《广雅》云：草，造也。董云：草昧，微物。

而不宁，而，辞也。郑读而曰能，能犹安也。

经纶，音伦。郑如字，谓论撰书礼，乐施政事。黄颖云：经论，匡济也。本亦作纶。

磐，本亦作盘，又作槃，步干反。

桓，马云：槃桓，旋也。

晏安，本又作宴，各依字。晏，一谏反。宴，一见反。

下贱，遐嫁反。

屯如，《子夏传》云：如，辞也。

遭如，张连反。马云：难行不进之貌。

乘马，绳证反，四马曰乘，下及注并同。郑云：马牡牡曰乘。

《子夏传》音绳。

班如，如字。《子夏传》云：相牵不进貌。郑本作般。

媾，古后反。马云：重婚，本作葍。郑云：犹会，本或作搆者，非。

相近，附近之近，下“近五”同。又如字。

即鹿，王肃作麓，云：山足。

君子幾，徐音祈，辞也，注同。又音机，近也，速也。郑作机，云：弩牙也。

如舍，式夜反，止也，注下同。徐音捨。

往吝，力刃反，又力慎反。马云：恨也。

虽比，毗志反，下皆同。

之易，以豉反。

不揆，葵癸反。

以从，如字。郑、黄子用反。

合好，呼报反，下同。

恢弘，苦回反，大也。

博施，式豉反，及下文皆同。

拯，拯救之拯。

亨干，许庚反。

他间，间厕之间。

连如，音连。《说文》云：泣下也。

应援，于眷反。又音袁。

阨，音因，塞也。《春秋传》云“当陈隧者，井堙木刊”是也。

阨，于革反，又于卖反。

委仰，如字，又鱼亮反。

长也，直良反。

䷃蒙，莫公反。蒙，蒙也，稚也。《稽览图》云：无以教天下曰蒙。《方言》云：蒙，萌也。离宫四世卦。

童，如字，《字书》作僮。郑云：未冠之称。《广雅》云：痴也。

筮，市制反，决也。郑云：问。

告，古毒反，示也，语也。

再三，息暂反，又如字。

渎，音独，乱也。郑云：褻也。

则复，扶又反。

能断，丁乱反。

夫疑，音扶，六五注同。

闾山，五代反。

时中，张仲反，注“时中”、“决中”同。又如字，和也。

童蒙求我，一本作“来求我”。

不谄，本亦作咨，又作资，并通。

果行，下孟反，注及六三注《象》同。

用说，吐活反，注同。徐又音税。

桎，音质。

桎，古毒反。在足曰桎，在手曰梏。《广雅》云：桎谓之梏，械谓之桎。桎音丑。

所恶，乌路反。

苞蒙，如字。郑云：苞当作彪。彪，文也。

用取，七住反，本又作娶，下及注同。

独远，于万反，下文同。

能比，毗志反。

以巽，音逊。郑云：当作逊。

击蒙，经历反。王肃云：治也。马、郑作系。

击去，起吕反，下同。

为之，于伪反，又如字。

扞，胡旦反。

御，鱼吕反，本又作卫。

䷄需，音须。字从雨重而者，非饮食之道也，训养。郑读为秀，解云：阳气秀而不直前者，畏上坎也。坤宫游魂卦。

有孚，徐音敷，信也。又作蓍。

光，师读绝句。

亨贞吉，一句。马、郑总为一句。

不陷，陷没之陷。

位乎，如字，郑音莅。

云上，时掌反。干宝云：升也。

于天，王肃本作“云在天上”。

宴，乌练反。徐乌殄反，安也，下同。郑云：享，宴也。李軌乌衍反。

乐，音洛，注同。

最远，袁万反，下“远险”同。

于难，乃旦反，下及文皆同。

利用恒未失常也，本亦有“无咎”者。

于沙，如字。郑作沚。

转近，附近之近。

后时，胡豆反。

衍在，以善反。徐怡战反。

致寇，如字。郑、王肃本作戎。

则辟，音避，下同。

己得，音纪，又音己。

所复，扶又反。

不速，如字。马云：召也。《释诂》云：疾也。《释言》云：征也，召也。

䷧讼，才用反，争也，言之于公也。郑云：辩财曰讼。离宫游魂卦。

窒，张栗反。徐得悉反，又得失反。马作啞，云：读为蹶，犹止也。郑云：啞，觉悔貌。

惕，汤历反。王注或在惕字上，或在下，皆通。在“中吉”下者非。

中，如字。马丁仲反。

吉，“有孚窒”一句，“惕中吉”一句。

涉难，乃旦反。

犹复，扶又反，下同。

不枉，紆往反。

而令，力呈反。

正夫，音符，下注同。

断不，丁乱反，下注并同。

契之，苦计反，下同。

其分，符同反。

相滥，力暂反。

争何，争斗之争。

阴和，胡卧反。

而逋，补吴反。徐方吴反。

青，生领反。《子夏传》云：妖祥曰眚。马云：灾也。郑云：过也。

下物，遐嫁反。

窳，七乱反。徐又七外反，逃也。

掇，徐都活反。《说文》云：拾取也。郑本作憊，陟劣反，忧也。

忤也，五故反。

复即，音服，后同者更不音。

渝，以朱反，变也。马同。郑云：然也。

不邪，似嗟反。

锡，星历反，又星自反，赐也。

鞶，步干反。马云：大也。徐云：王肃作槃。

带，音带，亦作带。

终朝，马云：旦至食时为终朝。

三，息暂反，注同。或如字。

褫，徐敕纸反，又直是反。本又作褫，音同。王肃云：解也。郑本作挖，徒何反。

䷆师，《彖》云：众也。马云：二千五百人为师。坎宫归魂卦。

贞丈人，绝句。丈人，严庄之称。郑云：能以法度长于人。

之称，尺证反。

以王，如字。物归往也。徐又往况反。

毒，徒笃反，役也。马云：治也。

畜众，敕六反，聚也。王肃许六反，养也。

否，音鄙，恶也，注同。马、郑、王肃方有反。

臧，作郎反，善也。

三锡，星历反。徐音赐。郑本作赐。

天宠，如字。郑云：光耀也。王肃作龙，云：宠也。

背高，音佩。

有禽，徐本作擒。

长子，丁丈反，注及下同。

军帅，色类反。

䷇比，毗志反，卦内并同。《彖》云：辅也。《序卦》云：比，比也。《子夏传》云：地得水而柔，水得地而流，故曰比。徐又补履反。坤宫归魂卦。

凶邪，似嗟反。

求有，本亦作“求得”。

其炎，于廉反，

缶，方有反，瓦器也。郑云：汲器也。《尔雅》云：盎谓之缶。

有它，敕多反，本亦作他。

匪人，非鬼反。马云：匪，非也。王肃本作“匪人凶”。

三驱，匡愚反。徐云：郑作馭。马云：三驱者，一曰干豆，二曰宾客，三曰君庖。

狭矣，户夹反。

则舍，音赦，又音捨。

背己，音佩。

则射，食亦反。

恶而，乌路反。

舍逆，音捨。

䷌小畜，本又作蓄，同，敕六反，积也，聚也。卦内皆同。郑许六反，养也。巽宫一世卦。

施未，始豉反，注皆同。

阳上，时掌反。

蒸，职膺反。

车说，吐活反，下文并注并同。《说文》云：解也。

辐也，音福。

虽复，扶又反，上九注同。

輿，音余。

辐，音福，本亦作輶，音服。马云：车下缚也。郑云：伏菟。

阴长，丁丈反，下同。

血，如字。马云：当作恤，忧也。

去，起吕反，注同。

亦恶，乌路反，履卦同。

挛，力专反。马云：连也。徐又力转反。《子夏传》作恋，云：思也。

几，徐音祈，又音机，注同。《子夏传》作近。

唯泰也则然，一本作“然则”，读即以“也”字绝句。

有难，乃旦反。

可尽，津忍反。

䷧履，利耻反，礼也。艮宫五世卦。

啮，直结反，啮也。马云：齧。

说而，音悦，注及后同。

行夫，音符，下同。

佞邪，似嗟反。

疾，久又反。马云：病也。陆本作疾。

坦坦，吐但反。《说文》云：安也。《广雅》云：平也，明也。《苍颉篇》云：著也。

不憊，虚备反，又音喜。

险厄，於革反，又作戾。

眇，妙小反。《字书》云：盲也。《说文》云：小目。

跛，波我反，足跛也。依字作跛。

不修，本又作循。

行未，下孟反。

惴惴，山革反。《子夏传》云：恐惧貌。何休注《公羊传》云：

惊愕也。马本作𪔐，𪔐音许逆反，云：恐惧也。《说文》同。《广雅》云：惧也。

逼近，附近之近。

夬，古快反。

考祥，本亦作详。

周易上经泰传第二

䷊泰，如字。大通也。郑云：通也。马云：大也。坤官三世卦。

道长，丁丈反。

财成，音才。徐才载反。荀作裁。

辅相，息亮反，注同。

以左，音佐，注同。

右民，音佑，注同。左右，助也。

拔，蒲八反。

茅，卯交反。郑音苗。

茹，汝据反，牵引也。邹湛同。王肃音如。

彙，音胃，类也。李于鬼反。傅氏注云：彙，古伟字，美也。古文作萑，董作夤，出也。郑云：勤也。

苞，本又作包，必交反。下卦同，音薄交反。

荒，本亦作庑，音同。郑注《礼》云：秽也。《说文》：水广也，又大也。郑读为康，云：虚也。

用冯，音凭，注同。

荒秽，於废反。

不陂，彼伪反。徐甫寄反，倾也，注同。又破何反，偏也。

象曰无平不陂，一本作“无往不复”。

篇篇，如字。《子夏传》作翩翩。向本同，云：轻举貌。古文作偏偏。

以祉，音耻，一音敕子反，又音止。

女处，本亦作“爻处”。

夬夫，音符，后皆放此，以意求之。

隍，音皇，城塹也。子夏作塹。姚作湟。

所应，如字。旧音应对之应。

上承，时掌反。

下施，始鼓反。

否道，备鄙反。

䷋否，备鄙反。卦内同。闭也，塞也。乾宫三世卦。

道长，丁丈反。

辟难，上音避，下乃旦反。

入邪，似嗟反。

不谄，敕检反。

否亨，许庚反。

畴，直留反。郑作古弔字。

休否，虚虬反，美也。又许求反，息也。注同。

䷌同人，和同也。离宫归魂卦。

以邪，似嗟反。

炎上，时掌反。

辨物，如字。王肃卜免反。

系吝，系或作係。本作“党係”。

则否，方有反，又备鄙反。

徧，必浅反。

狹，户夹反。

于莽，莫荡反。王肃冥党反。郑云：丛木也。

物党，物或作朋。

所比，毗志反。

所当，如字。

量斯，音良，又音亮。

其墉，徐音容。郑作庸。

而效，下教反。

不克则反，反则得吉也，一本作“反则得，得则吉也”。

号，户羔反。

咷，道刀反。号咷，啼呼也。

而远，袁万反。

内争，争斗之争。

异灾，一本作“他灾”。

䷍大有，包容丰富之象。乾宫归魂卦。

遏，於葛反，止也。徐又音謁。

休命，虚虬反，美也。徐又许求反。

大车，王肃刚除反。蜀才作輿。

不泥，乃计反。

用亨，许庚反，通也，下同。众家并香两反。京云：献也。干云：亨，宴也。姚云：享，祀也。

其彭，步郎反，子夏作旁。干云：彭亨，骄满貌。王肃云：壮也。虞作𪔐。姚云：彭、旁，徐音同。

上近，如字。亦附近之近。

下比，毗志反。

至知，音智。

可舍，音捨。

斯数，色助反。

哲，章舌反。王虞作晰，同音。徐、李之世反，又作哲字。郑本作遯，云：读如明星哲。哲，陆本作逝。虞作折。

何难，依象宜如字，一音乃旦反。

易而，以豉反。

祐之，音又。

不累，劣伪反，下同。

尽夫，津忍反。

繫辞，音係。

䷎谦，卑退为义，屈己下物也。兑宫五世卦。《子夏》作“𦔑”，云：𦔑，谦也。

下济，节细反。

而上，时掌反，下注“上承”、“上行”同。

亏盈，马本作“毁盈”。

而福，京本作“而富”。

恶盈，乌路反，卦末注同。

而好，呼报反。

裒，蒲侯反。郑、荀、董、蜀才作掇，云：取也。《字书》作掇。《广雅》云：掇，减。

称物，尺证反。

平施，始豉反，注同。

大难，乃旦反。

自牧，牧养之牧。徐音目，一音茂，

鸣者声名闻之谓也，一读“鸣者声”绝句。闻，音问。

匪解，佳卖反。

扐，毁皮反，指扐也，义与麾同。《书》云：“右秉白旄以麾”是也。马云：扐犹离也。郑读为宣。

下下，上遐嫁反，下如字。下句同。

用侵，王虞作寢。

征国，本或作“征邑国”者，非。

不与，音预。

为争，争斗之争。

䷧豫，余虑反，悦豫也，备豫也。马云：豫，乐。震宫一世卦。

不忒，他得反。郑云：差也。京作贷。

地备，方问反。

殷，於勤反。马云：盛也。《说文》云：作乐之盛称殷。京作隐。

荐，将电反。本又作廛，同。本或作廛，兽名耳，非。

介于，音界，纤介，古文作𠂔。郑古八反，云：谓磨𠂔也。马作𠂔，云：触小石声。

苟说，音悦。

盱，香于反，睢盱也。向云：睢盱，小人喜悦之貌。王肃云：盱，大也。郑云：夸也。《说文》云：张目也。《字林》火孤反，又火于反。子夏作紆。京作汙。姚作盱，云：日始出。引《诗》“盱日始旦”。

睢，香维反。《说文》云：仰目也。《字林》火佳反。

由豫，由，从也。郑云：用也。马作犹，云：犹豫，疑也。

盍，胡腊反，合也。

簪，徐侧林反。《子夏传》同，疾也。郑云：速也。《埤苍》同。王肃又祖感反。古文作𦵏。京作𦵏。马作臧。荀作宗。虞作戠，戠，丛合也。蜀才本依京义从郑。

冥，觅经反。马云：冥昧耽于乐也。王虞云：深也。又亡定反。郑读为鸣。

有渝，羊朱反。

尽，津忍反。

乐，音洛。

䷐随，从也。震宫归魂卦。

而下，遐嫁反，注“下柔”同。

而说，音悦，注下皆同。

大亨贞，本又作“大亨利贞”。

而天下随时，王肃本作“随之”。

随时之义，王肃本作“随之时义”。

而令，力呈反。

否之，备鄙反。

以嚮，本又作向，许亮反。王肃本作乡，音同。

入宴，徐乌练反。王肃乌显反。

官有，蜀才作“馆有”。

故舍，音舍，下文同。

以擅，市战反。

尽随，津忍反，尽卷末同。

未正中也，一本作“中正”。

拘，句于反。

用亨，许庚反，通也。陆许两反，云：祭也。

之滨，音宾。

䷥ 蛊，音古，事也，惑也，乱也。《左传》云：于文皿虫为蛊。

又云：女惑男风落山谓之蛊。徐又姬祖反，一音故。巽宫归魂卦。

先甲，息荐反，《彖》并注同。

后甲，胡豆反，《彖》并注同。

以断，丁乱反。

施令，力政反，下同。

竞争，争斗之争。

治也，直吏反，注同。

说随，音悦。

创制，初亮反。此俗字也，依字作𪔐。

复始，扶又反。

以振，旧之慎反，济也。师读音音真。振，仁厚也。

育德，王肃作毓，古育字。

有子考无咎，绝句。周依马。王肃以考绝句。

当事，丁堂反。

尽承，津忍反，下皆同。

裕父，羊树反。马云：宽也。

不累，力伪反。

䷒ 临，如字。《序卦》云：大也。坤宫二世卦。

刚浸，子鸩反。

而长，丁丈反。除六三注末及《象》“咎不长”，皆同。一音此治良反。

说而，音悦，下同。

教思，息吏反，注同。

无疆，居良反，注同。

刚胜，升证反，下同。

佞邪，似嗟反，下同。

媚，密备反。

位当也，本或作“当位”，实非也。

知临，音智，注同。又如字。

䷓观，官唤反，示也。乾宫四世卦。

盥，音管。

而不荐，本又作薦，同，笺练反。王肃本作“而不观荐”。

颙，鱼恭反。

足复，扶又反。

既灌，官唤反。

不忒，吐得反。

神道设教，一本作“以神道设教”。

省方，悉井反。

童观，马云：童犹独也。郑云：稚也。

最远，袁万反。

朝美，直遥反。

所鉴，古暂反，下同。

趣，促裕反。

闚，苦规反，本亦作窥。

者狹，户夹反。

象曰窥观女贞，一本有利字。

不比，毗志反。

观国之光，如字，或音官唤反。

最近，附近之近。

居近，如字。

德见，贤遍反。

平易，以豉反。

尽夫观盛故观至大观在上，王肃音官。

以观天下，徐唯此一字作官音。

观盥而不荐、观之为道、而以观感、风行地上观、处于观时、君子处大观之时、处大观之时、大观广鉴，亦音官。

居观之时、为观之主、观之盛也，从“尽夫观”以下，并官唤反。余不出者，并音官。

周易上经噬嗑传第三

䷔噬，市制反。嗜也。

嗑，胡腊反，合也。巽宫五世卦。

啮，研节反。

有聞，如字，下同。又音“间厕”之间。

与过，一本作“有过”。

颐，以之反。

不合，本又作“而合”。

不溷，胡困反，浊也，杂也，乱也。韦昭云：污辱也。

上行，时掌反，注同。

勑法，耻力反。此俗字也。《字林》作敕。郑云：勑犹理也。
一云整也。

屨，纪具反。

校，爻教反，注及下同。马音教。

灭止，本亦作趾。趾，足也。

桎，章实反。

足惩，直冰反。

木绞，交卯反。

械，户戒反。

不行也，本或作“止不行也”。

噬肤，方于反。马云：柔脆肥美曰肤。

未尽，津忍反，下同。

其分，符问反。

脆，七岁反。

腊肉，音昔。马云：晞于阳而炆于日曰腊肉。郑注：《周礼》
小物全乾曰腊。

乾，音干。

肺，缙美反。马云：有骨谓之肺。郑云：簀也。《字林》云：

含食所遗也。一曰脯也。子夏作脯。徐音甫，荀、董同。

未光大也，本亦无大字。

何校，何可反，又音何，本亦作荷，音同，下同。王肃云：荷担。

聪不明也，马云：耳无所闻。郑云：目不明，耳不聪。王肃云：言其聪之不明。

可解，佳买反。

䷥ 贲，彼伪反。徐甫寄反。李轨府瓮反。傅氏云：贲古斑字，文章貌。郑云：变也，文饰之貌。王肃符文反，云：有文饰，黄白色。艮宫一世卦。

刚上，时掌反，注“刚上”皆同。

解天，音蟹，下同。

以明，蜀才本作命。

折，之舌反，注同。郑云：断也。断音丁乱反。

其趾，一本作止。郑云：趾，足。

舍，音捨，下及注同。

车，音居。郑、张本作輿，从汉时始有居音。

安夫，音符。

其须，如字，字从彡。水边作非。

而比，毗志反，下同。

上附，时掌反。

循，以遵反。

濡，如夷反。

皤，白波反。《说文》云：老人貌。董音槃，云：马作足横行曰皤。郑、陆作蟠，音烦。荀作波。

翰，户旦反。董、黄云：马举头高仰也。马、荀云：高也。郑云：幹也。亦作寒案反。

媾，古豆反。

而闾，五戴反。

寇难，乃旦反，下同。

贲于丘园，黄本贲作世。

束帛，《子夏传》云：五匹为束，三玄二纁，象阴阳。戈戈，在千反。马云：委积貌。薛、虞云：礼之多也。又音笈。黄云：猥积貌。一云显见貌。《子夏传》作“残残”。

有喜，如字，徐许意反。《无妄》、《大畜》卦放此。

䷖剥，邦角反。《彖》云：剥剥也。马云：落也。《说文》云：裂也。乾宫五世卦。

人长，丁丈反，下注皆同。

激，经历反。

拂，附弗反。

触忤，五故反。

以殒，于敏反。

失处，昌吕反，又昌预反。

蔑，莫结反，犹削也。楚俗有削蔑之言。马云：无也。郑云：轻慢。荀作灭。

犹削，相略反，或作消，此从荀本也，下皆然。

辨，徐音办具之办，足上也。马、郑同。黄云：床箦也。薛、虞膝下也。郑符勉反。王肃否勉反。

道浸，子鸠反，下同。

稍近，附近之近。

六三剥无咎，一本作“剥之无咎”，非。

以肤，方于反。京作簠，谓祭器。

切近，如字。徐巨靳反。郑云：切急也。

贯鱼，古乱反。徐音官，穿也。

骈头，薄田反。

得輿，音余。京作“德輿”，董作“德车”。

庐，力居反。

覆荫，於鸠反。

所茝，本又作庇，必利反，又悲备反。

䷋复，音服，反也，还也。坤宫一世卦。

朋来，如字，京作崩。

反复，芳福反。刘本同。本又作覆，《彖》并注“反复”皆同。

刚反，绝句。

刚长，丁丈反，下文注皆同。

心见，贤遍反。

具存，本亦作“其存”。

商旅，郑云：资货而行曰商。旅，客也。

无祗，音支，辞也。马同，音之是反。韩伯祁支反，云：大也。郑云：病也。王肃作禔，时支反。陆云：禔，安也。九家本作𡗗，字音支。

幾悔，音机，下同。又音祈。

患难，乃旦反。

远矣，袁万反。

错之，七故反。

休复，虚虬反。

最比，毗志反。

仁行，下孟反。

下仁，遐嫁反。

以下仁也，如字。王肃云：下附于仁。徐户嫁反。

频复，如字。本又作频，𡩺，眉也。郑作𡩺，音同。马云：忧𡩺也。

频戚，千寂反，下同，忧也。又子六反。

自考也，郑云：考，成也。向云：察也。

有灾，本又作災，郑作栽。按《说文》：栽，正字也；灾，或字也。災，籀文也。

眚，生领反，下卦同。《子夏传》云：伤害曰灾，妖祥曰眚。郑云：异自内生曰眚，自外曰祥，害物曰灾。

量斯，音良。

虽复，扶又反。

䷘无妄，亡亮反。无妄，无虚妄也。《说文》云：妄，乱也。马、郑、王肃皆云妄犹望，谓无所希望也。巽宫四世卦。

柔邪，似嗟反。

不佑，音又。郑云：助也。本又作祐。马作右，谓天不右行。

茂对时，茂，盛也。马云：茂，勉也。对，配也。

下贱，遐嫁反。

不耕获，黄郭反。或依注作“不耕而获”，非，下句亦然。

不菑，侧其反。马云：田一岁也。董云：反草也。

畚，音馀。马曰：田三岁也。董云：悉耨曰畚。《说文》云：二岁治田也。《字林》弋恕反。

不擅，市战反。

行违，下孟反，下“之行”同。

稼，音嫁。

穡，音色。

为获，如字。或作穫，非。

比，毗志反。

近，附近之近。

可试，试验。一云用也。

䷍大畜，本又作蓄，敕六反。义与小畜同。艮宫二世卦。

大畜刚健，绝句。

笃实辉，音挥。

光，绝句。

日新其德，郑以“日新”绝句，“其德”连下句。

戾而，於艳反。

夫能，音符，发句皆然，下“非夫”同。

令贤，力呈反，下同。

险难，乃旦反，下“遇难”同。

多识，如字，又音试。刘作志。

往行，下孟反。

利己，夷止反，下及注“己则”、“能己”同。或音纪，姚同。

舆，音馀，下同。本或作輿，音同。

说，吐活反，注及下同。马云：解也。輶，音服，又音福。蜀才本同。或作辐。一云车旁作复，音服，车下缚也。作𨋖者，音福。《老子》所云“三十辐共一毂”是也。《释名》云：輶似人屐。

又曰：伏菟在轴上似之。又曰：輶伏于轴上。

冯河，皮冰反。

良马逐，如字。郑本作“逐逐”，云：两马走也。姚云：逐，逐疾并驱之貌。一音胃。

曰，音越。刘云：曰犹言也。郑人实反，云：日习车徒。

闲，如字，阕也。马、郑云：习。

险阨，於革反。本亦作厄。

童牛，无角牛也。《广》、《苍》作犝。刘云：童，妾也。

牯，古毒反。刘云：牯之言角也。陆云：牯当作角。九家作告。《说文》同，云：牛触角著横木，所以告人。

抑锐，於力反，下同。本又作挫，灾卧反。

强，其良反。

争，争斗之争。

豮，符云反。刘云：豕去势曰豮。

之牙，徐五加反。郑读为互。

刚暴，一本作“刚突”。

禁暴，音金。

何天，音河。梁武帝音贺。

衢，其俱反。马云：四达谓之衢。

亨，许庚反。

䷚ 颐，以之反，养也。此篆文字也。巽宫游魂卦。

舍尔，音捨，注同。

朵，多果反，动也。郑同。京作瑞。

嚼，详略反。

令物，力呈反。

离其，力智反。

而闕，苦规反。

颠颐，丁田反。

拂，符弗反，违也。薛同，注下皆同。一音敷弗反。《子夏传》作弗，云：辅弼也。

此行，下孟反，下“立行”同。

悖也，布内反，逆也。

虎视，徐市志反，又常止反。

眈眈，丁南反，威而不猛也。马云：虎下视貌，一音大南反。

逐逐，如字，敦实也。薛云：速也。《子夏传》作“攸攸”。《志林》云：攸当为逐，苏林音迪。荀作“悠悠”。刘作逴，云：远也。《说文》逴音式六反。

施贤，始豉反，下文同。又如字。

而比，毗志反。

得颐，一本作“得顺”。

难未，乃旦反。

厉吉，厉，严厉也。马、王肃云：危。

䷛大过，徐古卧反，罪过也，超过也。王肃音戈。震宫游魂卦。

相过、之过，并古卧反。

栋，徐丁贡反。

桡，乃教反，曲折也，下同。

拯，拯救之拯。

弱，本亦作溺，并依字读，下“救其弱”、“拯弱”皆同。

而说，音悦，注同。

救难、难乃，并乃旦反，上六注同。

逊，本又作遁，同，徒逊反。

藉，在夜反，下同。马云：在下曰藉。

唯慎，辰震反。

枯杨，如字。郑音姑，谓无姑山榆。榆，羊朱反。稊，徒稽反。杨之秀也。郑作蕒。蕒，木更生，音夷，谓山榆之实。

老夫，如字，下同。

特吝，特或作持。

能令，力呈反。

得少，诗照反，下同。

则穉，直吏反。

者长，丁丈反。

淹溺，乃历反。

生华，如字。徐音花。

无誉，音预，又音馀。

灭顶，徐都令反。

习，便习也，重也。刘云：水流行不休，故曰习。

坎，徐苦感反。本亦作埴。京、刘作歆。险也，陷也。八纯卦，象水。

险陷，陷没之陷。

谓便，婢面反，下同。

重险，直龙反，注下并同。

隋，七妙反。

洊，在荐反。徐在闷反。旧又才本反。《尔雅》云：再也。刘云：仍也。京作臻。干作荐。

德行，下孟反，注同。

险难，乃旦反，下“险难”同。

则夫，音符。

窞，徒坎反。《说文》云：坎中更有坎。王肃又作陵感反，云：窞，坎底也。《字林》云：坎中小坎，一曰旁入。

处歆，亦作坎字。

而复，扶又反，下虽复同。

险且，如字。古文及郑、向本作检。郑云：木在手曰检。

枕，徐针鸠反。王肃针甚反。郑玄云：木在首曰枕。陆云：闲碍险害之貌。九家作玷，古文作沈。沈，直林反。

出则之坎，一本作“出则亦坎”，误。

樽酒，音尊。绝句。

簋贰，音轨。绝句。

用缶，方有反。绝句。旧读“樽酒簋”绝句，“贰用缶”一句。

自牖，音酉。陆作诱。

承比，毗志反，下同。

之食，音嗣，饭也。

象曰樽酒簋，一本更有贰字。

祗，音支，又祁支反。郑云：当为坻，小丘也。京作禔。《说文》同，音支，又止支反，安也。

尽平，津忍反。

徽，许韦反。

纆，音墨。刘云：三股曰徽，两股曰纆，皆索名。

寘，之豉反，置也，注同。刘作示，言众议于九棘之下也。《子夏传》作湜。姚作寔。寔，置也。张作置。

丛，才公反。

法峻，荀润反。

䷝ 离，列池反，丽也。丽，著也。八纯卦，象日象火。

畜，许六反，注同。

牝，频忍反。徐又扶死反。

外强，其良反。

犹著，直略反。卦内同。

草木丽，如字。《说文》作藟。

乎土，王肃本作地。

重明，直龙反。

明两作，郑云：作，起也。荀云：用也。

明照相继，一本无“明照”二字。

履错，郑、徐七各反。马七路反。

警，京领反。

辟其，音避，《象》同。

日昃，王嗣宗本作仄，音同。

鼓，郑本作击。

大耋，田节反。马云：七十曰耋。王肃又他结反，云：八十曰耋。京作经。蜀才作啞。

之嗟，如字。王肃又遭哥反。荀作差。下“嗟若”亦尔。

凶，古文及郑无凶字。

突，徒忽反。王肃唐屑反。旧又汤骨反。《字林》同，云：暂出。

逼近，附近之近。

出，如字。徐尺遂反。王嗣宗敕类反。涕，徐他米反，又音弟。

沱，徒河反。荀作池。一本作洳。

𪔐，古文“若”皆如此。

戚，千寂反。《子夏传》作噦。噦，子六反，咨暂也。

不胜，音升。

逆首，本又作“逆道”，两得。

离王公也，音丽。郑作丽。王肃云：丽王者之后为公。梁武力智反。王嗣宗同。

折首，徐之舌反，注同。

以去，羌吕反。

王用出征以正邦也，王肃本此下更有“获匪其丑大有功也”。

周易下经咸传第四

䷞咸，如字。《彖》云：感也。兑宫三世卦。

取，七具反。本亦作娶，音同。

相与，如字。郑云：与犹亲也。

而说，音悦。

男下，遐嫁反，下注“必下”同。

见于，贤遍反。

各亢，口浪反。本或作有。

拇，茂后反。马、郑、薛云：足，大指也。子夏作跗。荀作母，云：阴位之尊。

腓，房非反。郑云：胫肠也。胫音市脍反。王虞云：腓，腓肠也。荀作肥，云：谓五也。尊盛，故称肥。

离拇，力智反。

动躁，早报反。

股，音古。

憧憧，昌容反。马云：行貌。王肃云：往来不绝貌。《广雅》云：往来也。刘云：意未定也。徐又音童，又音钟。京作憧。《字林》云：憧，迟也，丈冢反。

膂，武杯反，又音每。心之上，口之下也。郑云：背脊肉也。《说文》同。王肃又音灰。《广雅》云：肿谓之膂，肿音以人反。

辅，如字。马云：上颌也。虞作𩚑，云：耳目之间。

颊，兼叶反。孟作侠。

滕，徒登反，达也。九家作乘。虞作滕。郑云：送也。

口说，如字，注同。徐音脱，又始锐反。

䷟恒，如字，久也。震宫三世卦。

长阳、长阴，并丁丈反，大象注同。

媿，普计反，配也。

复始，扶又反。

见於，贤遍反。

浚，荀润反，深也。郑作濬。

令物，力呈反。

馱縕，紆粉反。《广雅》云：积也。

或承，或，有也。一云常也。郑本作咸承。

而分，扶运反。

德行，下孟反。

诘，去吉反。

振恒，之刃反。马云：动也。郑云：摇落也。张作震。

夫静，音扶。

䷋ 遯，徒巽反。字又作遂，又作遁，同隐退也。匿迹避时，奉身退隐之谓也。郑云：逃去之名。《序卦》云：遯者退也。乾宫二世卦。

非否，备鄙反，下同。

亢，苦浪反。

浸，子鸠反，注同。

而长，丁丈反，卦内同。或如字。

以远，袁万反，注并同。

辟内，音避。

难可，乃旦反。

何灾，音河。褚河可反。今不用。

胜，升证反，又音升，注同。

说，王肃如字，解说也。师同。徐吐活反，又始锐反。

遯已，音以，或音纪。

係遯，古诣反，本或作繫。

近二，附近之近。

惫，蒲拜反。郑云：困也。《广雅》云：极也。王肃作毙。荀作备。

好遯，呼报反，注下同。

小人否，音鄙，注下同，恶也。徐方有反。郑、王肃备鄙反，云：塞也。

能舍，音捨。

肥遯，如字。《子夏传》云：肥，饶裕。

能累，劣伪反。

缁，则能反。

缴，章略反。

䷡大壮，庄亮反。威盛强猛之名。郑云：气力浸强之名。王肃云：壮盛也。《广雅》云：健也。马云：伤也。郭璞云：今淮南人呼壮为伤。坤宫四世卦。

而慎礼也，慎或作顺，义亦通。

用罔，罔，罗也。马、王肃云：无。

羝羊，音低。张云：羝羊也。《广雅》云：吴羊曰羝。

触，徐处六反。

藩，方袁反。徐甫言反，下同。马云：篱落也。

羸，律悲反，又力追反，下同。马云：大索也。徐力皮反。王肃作纆，音螺。郑虞作纆。蜀才作累。张作纆。

虽复，扶又反。

藩决，音穴，注下同。

大舆，音餘。

之輶，音福。本又作輶。

行不，下孟反。

能说，吐活反。

丧羊，息浪反，注下同。

于易，以豉反，注下同。郑音亦，谓佼易也。陆作场，谓疆场也。

险难，如字，亦乃旦反。

则难，乃旦反。

刚长，丁丈反，下“刚长”同。

犹与，音预，一本作预。

其分，扶问反。

不详，详，审也。郑、王肃作祥，善也。

䷢晋，《彖》云：进也。孟作齐。齐，子西反，义同。乾宫游魂卦。

康，美之名也。马云：安也。郑云：尊也，广也。陆云：安也，乐也。

蕃，音烦，多也。郑发袁反。

庶，如字，众也。郑止奢反，谓蕃遮禽也。

昼日，竹又反。

三，徐息慚反，下及注同。

接，如字。郑音捷，胜也。

上行，时掌反，凡“上行”并同。

以著，直略反，下“著明”同。

三褫，敕纸反，又直纸反。

摧如，罪雷反，退也。郑读如“南山崔崔”之崔。

未著，张虑反。

自丧，息浪反。

愁，状由反。郑子小反，云：变色貌。

介，音戒，大也。马同。

闻乎，闻亦作文，又作交，义并通。

和之，胡卧反。

鼫，音石。《子夏传》作硕鼠。鼫鼠，五技鼠也。《本草》：蝼蛄，一名鼫鼠。

失得，如字。孟、马、郑、虞、王肃本作矢。马、王云：离为矢。虞云：矢，古誓字。

失夫，音符。

䷣明夷，夷，伤也。坎宫游魂卦。

以蒙大难，乃旦反，卦内同。郑云：蒙犹遭也。一云蒙冒也。

文王以之，王肃云：唯文王能用之。郑、荀、向作似之，下亦然。

莅，履二反，又律秘反。

蔽伪，本或作“弊伪”。

所辟，音避，下同。

最远，袁万反，下“远难”同。

远遁，徒逊反。

匿形，女力反，

不遑，音皇。

夷于，如字。《子夏》作睇。郑、陆同，云：旁视曰睇。京作眖。

左股，音古。马、王肃作般，云：旋也。日随天左旋也。姚作右槃，云：自辰右旋入丑。

用拯，拯救之拯，注同。《说文》云：举也。郑云：承也。子夏作拊。《字林》云：拊，上举，音承。

示行，示或作亦。

近难，附近之近，下“最近”同。

疑惮，但旦反。

然后而免也，一作“然后乃获免也”。

南狩，手又反。本亦作守，同。

去闇，羌吕反。

逆忤，五故反。

箕子之明夷，蜀才箕作其。刘向云：今《易》箕子作蓼滋。邹湛云：训箕为蓼，诂子为滋，漫衍无经，不可致诘，以讥荀爽。

为比，毗志反。

䷤家人，《说文》：家居也。案人所居称家。《尔雅》“室内谓之家”是也。巽宫二世卦。

炽也，尺志反。

而行，下孟反，注皆同。

闲，马云：阑也，防也。郑云：习也。

中饋，巨愧反，食也。

嘒嘒，呼落反，又呼学反。马云：悦乐自得貌。郑云：苦热之意。荀作“确确”。刘作“焯焯”。

嘻嘻，喜悲反。马云：笑声。郑云：骄佚喜笑之意。张作“嬉

嬉”。陆作“喜喜”。

之长，丁丈反。

以近，附近之近。

王假，更白反，注同，至也。郑云：登也。徐古雅反。马云：大也。

爱乐，音洛。

以著，张虑反。

䷋睽，苦圭反。马、郑、王肃、徐、吕忱并音圭。《序卦》云：乖也。《杂卦》云：外也。《说文》云：目不相听也。艮宫四世卦。

而上，时掌反，上“上行”同。

同行，如字。王肃遐孟反。

说而，音悦。

丧马，息浪反，注同。

自复，音服，注同。

必显，一本作“必类”，下“相显”亦然。

可援，于眷反，下“得援”同，又音袁。

以辟，音避。

于巷，户绛反。《说文》云：里中道也。《广雅》云：居也。《字书》作衡。

曳，以制反。

犂，昌逝反。郑作犂，云：牛角皆踊曰犂。徐市制反。《说文》作犂，之世反，云：角一俯一仰。子夏作犂，传云：一角仰也。荀作觭。刘本从《说文》，解依郑。

其人天，天，剝也。马云：剝凿其额曰天。

剝，鱼器反，截鼻也。王肃作𪔐。𪔐，鱼一反。

相比，毗志反，下同。

元夫，如字。

噬，市制反。

之弧，音胡，弓也。

后说，吐活反，注同。一音始锐反。

之弧，本亦作壶。京、马、郑、王肃、翟子玄作壶。

媾，古豆反。

恢，苦回反，大也。

诡，久委反，异也，戾也。

谲，古穴反。本亦作决，诈也，乖也。

吁可，况于反。

四剝，其京反。《说文》或作黥字。

䷧蹇，纪免反。《彖》及《序卦》皆云：难也。王肃、徐纪偃反。兑宫四世卦。

以难，乃旦反，卦内及解卦皆同。

难解，音蟹，上六注同。

未否，备鄙反。

知矣，音智，初六注同。

得中，如字。郑云：和也。又张仲反。王肃云：中，适也。解卦《彖》同。

正邦，荀、陆本作“正国”，为汉朝讳。

宜待也，张本作“宜时也”。郑本“宜待时也”。

远害，袁万反。

内喜，如字。徐许意反，犹好也。

来连，力善反。马云：亦难也。郑如字，迟久之意。

之长，直良反。

长难，丁丈反。

䷧解，音蟹。《序卦》云：缓也。震宫二世卦。

解之为义，音蟹，下“以解来复”同。

济厄，厄或作危。

彖曰解，音蟹，自此尽初六注皆同。

坼，敕宅反。《说文》云：裂也。《广雅》云：分也。马、陆作宅，云：根也。

否结，备鄙反。

者亨，许庚反。

宥罪，音又。京作尤。

磐结，步丹反。

或有遇，遇或作过。

咎非其理也，一本无此八字。

所任，而鸩反。

斯解，佳买反。

之称，尺证反。

失枉，紆往反。

且乘，如字。王肃绳证反。

柔邪，似嗟反。

自我致戎，本又作“致寇”。

解而，佳买反，注同。

拇，茂后反。陆云：足大指。王肃云：手大指。荀作母。

而比，毗志反。

维有解，音蟹，注“有解”及《象》并下注“为解之极”同。

解难，佳买反。

用射，食亦反，下注同。

隼，荀尹反。《毛诗草木鸟兽疏》云：鸢。

高墉，音容。马云：城也。

将解，佳买反。

荒悖，布内反，《象》同。

以解，佳买反。

䷧损，孙本反，亏减之义也，又训失。《序卦》云“缓必有所失”是也。艮宫三世卦。

曷，何葛反。

二簋，蜀才作轨。

用享，香两反，下同。蜀才许庚反。

上行，时掌反，凡“上行”皆同。

阴说，音悦。

非长，丁丈反，下“德长”、“遂长”同。

为邪，似嗟反。

能拯，拯救之拯。

大难，乃旦反。

二簋应，师如字。旧应对之应。

偕行，音皆。

其分，扶问反。

微，直升反，止也。郑云：犹清也。刘愆云：清也。蜀才作证。

忿，芳粉反。

窒，珍栗反。徐得悉反。郑、刘作愆。愆，止也。孟作怪。陆作脊。

欲，如字。孟作浴。

已事，音以，本亦作以。虞作祀。

遄，市专反，速也。荀作颀。

复自，扶又反，九二注同。

以上，时掌反。

化淳，尚春反。

以离，力智反。

知者，音智。

以尽，津忍反。

上祐，音又，本亦作佑。

不制，一本作“下制”。

遂长，丁丈反。

尚夫，音符。

䷩益，增长之名，又以弘裕为义。《系辞》云：“益长裕而不设”是也。巽宫三世卦。

民说，音悦。

无疆，居良反，下同。

下下，上遐嫁反，下如字，注同。

涉难，乃旦反，下同。

天施，始豉反。

之处，昌预反，下“其处”同。

用享，香两反，注同。王虞许庚反。

用圭，王肃作“用桓圭”。

不为，于伪反。

不处，本或作“不屈”。

不费，芳贵反。

尽物，津忍反。

无厌，於盐反。

莫和，胡卧反。

恶盈，乌路反。

偏辞，音篇。孟作徧，云：周匝也。

周易下经夬传第五

䷪夬，古快反，决也。坤宫五世卦。

刚幾，音祈。

坦然，他但反。

夬决，徐古穴反。

而说，音悦，注皆同。

齐长，丁丈反，除上六《象》并同。

则邪，似嗟反，下同。

断制，丁乱反，注同。

泽上，时掌反，注同。

以施，始豉反，注同。

壮于，侧亮反。

前趾，荀作止。

惕，敕历反。荀、翟作锡，云：赐也。

号，户羔反，注及下同。郑、王虞音号。

莫夜，音暮，注同。郑如字，云：无也。无夜非一夜。

号呼，火故反。

頄，求龟反，颧也。又音求，又丘伦反。翟云：面颧颊间骨也。郑作颧。颧，夹面也。王肃音龟。江氏音琴威反。蜀才作仇。

若濡，而朱反。

有愠，紆运反，恨也，旧於问反。

面权，如字。《字书》作颧。

弃夫，夫亦作去，羌吕反。

情累，劣伪反。

臀，徐徒敦反。

次，本亦作趯，或作𨔵，《说文》及郑作趯，同七私反，注下同。马云：却行不前也。《说文》：仓卒也。下卦仿此。

且，本亦作趯，或作𨔵，同七餘反，注及下同。马云：语助

也。王肃云：越趄，行止之碍也。下卦仿此。

牵羊，苦年反。子夏作坚。

牴，丁礼反，本又作抵，音同。或作羝，丁啼反。

很，胡恳反。

苋，闲辩反。三家音胡练反。一本作莞，华板反。

陆，如字。马、郑云：苋陆，商陆也。宋衷云：苋，苋菜也；陆，当陆也。虞云：苋，箕也；陆，商也。蜀才作睦。睦，亲也，通也。

柔脆，七岁反。

至易，以豉反。

最比，毗志反。

号咷，徒刀反。

䷵ 姤，古豆反。薛云：古文作遘。郑同。《序卦》及《彖》皆云：遇也。乾宫一世卦。

用娶，七喻反。本亦作取，音同，注及下同。

正乃，如字。正亦作匹。

诰四方，李古报反。郑作诰，起一反，正也。王肃同。

柅，徐乃履反，又女纪反。《广雅》云：止也。《说文》作檠，云：络丝跌也，读若昵。《字林》音乃米反。王肃作拏，从手。子夏作𢶏。蜀才作尼，止也。

羸豕，劣随反。王肃同。郑力追反。陆读为累。

蹢，直戟反。徐治益反。一本作蹢。古文作蹢。

躅，直录反。本亦作躅。躅躅，不静也。古文作躅，

𠂔，频忍反。

豶，音家。

苞有，本亦作庖，同，白交反，下同。郑百交反。虞云：白茅苞之。荀作胞。

利宾，如字。

擅人，市战反。

远氏，袁万反。

以杞，音起。张云：荀杞。马云：大木也。郑云：柳也。薛

云：柳柔韧木也。并同。

包瓜，白交反。子夏作苞。马、郑百交反。瓜音王花反。

不舍，音捨，下同。

所复，扶又反。

物争，争斗之争，下卦同。

䷌萃，在季反。《彖》及《序卦》皆云：聚也。兑宫二世卦。

亨，王肃本同。马、郑、陆、虞等并无此字。

王假，更白反。

以说，音悦，下注皆同。

则邪，似嗟反。

孝享，香两反。

聚以正，荀作取以正。

泽上，时掌反。

除戎器，如字。本亦作储，又作治。王肃、姚、陆云：除犹修治。师同。郑云：除去也。蜀才云：除去戎器，修行文德也。荀作虑。

若号，绝句。户报反。马、郑、王肃、王虞户羔反。

一握，乌学反。傅氏作渥。郑云：握当读为“夫三为屋”之屋。蜀才同。

至好，呼报反。

悞，乃乱反。

正，本亦作匹。

妃，音配。

禴，羊略反。殷春祭名。马、王肃同。郑云：夏祭名。蜀才作跃。刘作燔。

多僻，匹亦反。

以远，袁万反。

之省，生领反，下同。

以比，毗志反。

未光也，一本作“志未光也”。

齋，徐将池反。王肃将啼反。

咨，音谿，又将利反。賁咨，嗟叹之辞也。郑同。马云：悲

声，怨声。

涕，徐音体。

洩，他丽反，又音夷。郑云：自目曰涕，自鼻曰洩。

䷭升，式陵反。《序卦》云：上也。上音时掌反。郑本作昇。
马云：高也。震宫四世卦。

用见大人，本或作“利见”。

以顺德，如字。王肃同。本又作慎，师同。姚本德作得。

以高大，本或作“以成高大”。

允当，如字，下同。

闲邪，似嗟反。

升虚，如字，空也。徐去馀反。马云：丘也。

用亨，许庚反，通也。马、郑、陆、王肃许两反。马云：祭也。郑云：献也。

岐山，其宜反，或祁支反。

攘来，如羊反。

冥，觅经反，暗昧之义也，注同。又云：日冥也。

则丧，息浪反。

䷮困，穷也，穷悴掩蔽之义。故《彖》云：刚掩也。《广雅》云：困，悴也。兑宫一世卦。

刚揜，本又作掩，於检反。李於范反。虞作弇。

以说，音悦，卦内同。

固穷，如字。或作“困穷”，非。

臀，徒敦反。

株木，张愚反。

幽谷，徐古木反。

不覿，大历反，见也，注同。

获拯，拯救之拯。

隐遯，徒困反。

数岁，色柱反。本亦作三岁。

困解，音蟹。

朱紱，音弗，下同。

享祀，许两反，注同。

难之，乃旦反。

不胜，音升。

丰衍，延善反。

蒺，音疾。

藜，音梨。蒺藜，茨草。

上比，毗志反。

焉得，於虔反。

来徐徐，徐徐，疑惧貌。马云：安行貌。子夏作“荼荼”。翟同。荼，音图，云内不定之意。王肃作“余余”。

金车，本亦作“金輿”。

剗，徐鱼器反。

剗，徐五刮反，又音月。荀、王肃本“剗剗”作“𦏧𦏧”，云不安貌。陆同。郑云：“剗剗”当为“倪伋”。京作“剗劓”。案《说文》：劓断也。

祭祀，本亦作“享祀”。

遐远，本或作“遐迩”。

藟，力轨反。似葛之草本，又作藟。《毛诗草木疏》云：一名巨荒，似藟藟连蔓而生，幽州人谓之推藟。𦏧，五结反。王肃妍哲反。《说文》作剗，牛列反。薛同。

𦏧，五骨反，又音月。《说文》作𦏧，云：𦏧，不安也。薛又作机，字同。

曰动悔，音越。向云：言其无不然。

令生，力呈反。

䷯井，精领反。《杂卦》云：通也。《彖》云：养而不穷。《周书》云：黄帝穿井。《世本》云：化益作井。宋衷云：化益，伯益也，尧臣。《广雅》云：井，深又。郑云：井，法也。《字林》作井，子挺反。周云井以不安更为义。师说井以清洁为义。震宫五世卦。

无丧，息浪反。

汔，徐许讫反，注同，幾也。王肃音其乞反。

繻，音橘，徐又居密反。郑云：纆也。《方言》云：关西谓纆为繻。郭璞云：汲，水索也。又其律反，又音述。

羸，律悲反，徐力追反，下同。蜀才作累。郑读曰藁。

瓶，白经反。

幾至，音祈，或音机。

而覆，芳福反。

而上水，时掌反，注及下注“上水”皆同。

井养，如字。徐以上反。

木上，如字。师又时掌反。

以劳，力报反，注同。

劝相，息亮反，注同。王肃如字。

井泥，乃计反，注及下同。

滓秽，侧里反。

不向，许亮反。

弃舍，音捨，下文同。

井谷，古木反，又音浴。

射，食亦反，注同。徐食夜反。郑、王肃皆音亦，云：厌也。荀作耶。

鲋，音付，鱼名也。《子夏传》谓虾蟆。

甕，屋送反。李於钟反。郑作甕，云：亭水器也。《说文》作甕，汲瓶也。

敝，婢世反。王肃、徐扶灭反。

谿谷，口啼反。

注下，章喻反，下同。

而复，扶又反。

无与之也，亦本作“则莫之与也”。

渫，息列反。徐又食列反。黄云：治也。

心恻，初力及。《说文》云：痛也。

汲，音急。

停汗，音乌。

其行，下孟反，《象》并注皆同。

甃，侧旧反。马云：为瓦裹下达上也。《子夏传》云：修，治也。干云：以砖垒井曰甃。《字林》云：井壁也。

冽，音列，洁也。《说文》云：水清也。王肃音例。

不桡，乃孝反。

不食，如字，又音嗣。

井收，徐诗救反。又如字。马云：汲也。陆云：井幹也。荀作甃。

勿幕，音莫，覆也。干本勿作网。

䷰革，马、郑云：改也。坎宫四世卦。

乐成，音洛，上六注同。

相息，如字。马云：灭也。李斐注《汉书》同。《说文》作悒。

欲上，时掌反。

革而信之，一本无之字。

以说，音悦，注同。

鞏，九勇反，固也。马同。

坚仞，仁震反。

行有，如字，又下孟反。

相比，毗志反。

文炳，兵领反。

文蔚，音尉，又紆弗反。《广雅》云：茂也，数也。《说文》作斐。

䷱鼎，丁冷反，法象也，即鼎器也。离宫二世卦。

革去，羌吕反，下皆同。

贤愚别，彼列反。

尊卑序，本亦作有别有序。

以木巽火亨，本又作亨，同，普庚反，煮也，下及注“圣人亨”、“大亨”、“亨饪亨”者，并同。

饪，入葢反，熟也。徐而鵠反。

以享，香两反，注“享上帝”同。

上行，时掌反。

凝，鱼承反，严貌。郑云：成也。翟作拟，云：度也。

颠，丁田反，倒也。

趾，音止。

利出，徐尺遂反。或如字，注及下同。

否，悲已反，恶也，注及下同。

是覆，芳目反，下皆同。

趾倒，丁老反，下同。

以为子，于伪反，下“体为”同。

未悖，必内反，逆也。

我仇，音求，匹也。郑云：怨耦曰仇。

可复，扶又反，下同。

其行，下孟反，注同。

塞，悉则反。

雉膏，如字。郑云：雉膏，食之美者。

折足，之舌反，注同。

饔，送鹿反。虞云：八珍之具也。马云：饔也。饔音之然反。

郑云：菜也。

形渥，於角反，沾也。郑作𦉰，音屋。

且施，始豉反。

所盛，音成。

知小，音智。

金铉，玄典反，徐又古玄反，又古冥反，一音古萤反。马云：铉，扛鼎而举之也。

用劲，古政反。

䷲震，止慎反，动也。八纯卦象雷。

以成，成亦作盛。

兢兢，许逆反。马云：恐惧貌。郑同。荀作“愬愬”。

笑言，言亦作语，下同。

哑哑，乌客反。马云：笑声。郑云：乐也。

急，本又作殆。

情，徒卧反，下同。

解慢，佳卖反，下同。

恐致，曲勇反，下文注皆同。

不丧，息浪反，卦内并同。

匕，必以反。

鬯，敕亮反，香酒。

堪长，丁丈反。

己出，音纪。

洊，在荐反，徐又在闷反。

亿，本又作噫，同於其反，辞也，六五同。郑於力反，云：十万曰亿。

丧，息浪反，注同。荀如字。

贝，如字。荀音败。

跻，本又作济，子西反，升也。

虽复，扶又反，上六注同。

苏苏，疑惧貌。王肃云：躁动貌。郑云：不安也。马云：尸禄素餐貌。

无膏，生领反。

遂泥，乃计反，下同。荀本遂作队，泥音乃低反。

困难，乃旦反。

索索，桑洛反，注及下同，惧也。马云：内不安貌。郑云：犹缩缩，足不正也。

视，如字。徐市至反。

矍矍，俱缚反。徐许缚反。马云：中未得之貌。郑云：目不正。

婚媾，古豆反。

被动故惧，故或作而。

䷋艮，根恨反，止也。郑云：艮之言很也。八纯卦，象山。

其背，必内反，徐甫载反。

相背，音佩，下“相背”同。

否之，备鄙反。

令物，力呈反。

而强，其两反。

奸邪，似嗟反。

敌应，应对之应，又音膺。

其趾，如字。荀作止。

腓，符非反。本又作肥，义同。《咸》卦同。

不承，音拯救之拯。马云：举也。

不快，苦央反。

其限，马云：限要也。郑、荀、虞同。

羹，引真反。马云：夹脊肉也。郑本作膾。徐本又音胤。荀作肾，云：互体有坎，坎为肾。

薰，许云反。荀作动，云：互体有震，震为动。

器丧，息浪反。

䷴ 渐，捷检反。以之前为义，即阶渐之道。艮宫归魂卦。

女归吉也，王肃本还作“女归吉利贞”。

善俗，王肃本作“善风俗”。

于干，如字。郑云：干，水傍，故停水处。陆云：水畔称干。《毛传诗》云：涯也。又云：涧也。荀、王肃云：山间涧水也。翟云：涯也。

则困于小子，本又作“则困谗于小子”。

於谤，博浪反。

谗谀，音夷。

磐，畔干反，山石之安也。马云：山中磐纡。

衍衍，苦旦反。马云：饶行。

禄养，羊尚反。

欢乐，音洛。

于陆，陆高之顶也。马云：山上高平曰陆。

孕，以证反。《说文》云：怀子曰孕，弋甌反。郑云：犹娠也。荀作乘。

复反，扶又反。

邪配，似嗟反。

合好，呼报反。

能间，间厕之间。

离群，力智反。郑云：犹去也。

桷，音角。翟云：方曰桷。桷，椽也。马陆云：桷，榱也。
《说文》云：秦曰榱，周谓之椽，刘鲁谓之桷。

安棲，音西，字亦作栖。

不累，劣伪反。

戕戕，五何反。

䷵归妹，妇人谓嫁曰归。妹者，少女之称。兑宫归魂卦。

少女，诗照反，下皆同。

之称，尺证反，下同。

为长，丁丈反，下皆同。

说以，音悦，后并同。

所归妹也，本或作“所以归妹”。

不乐，音洛。

妖邪，似嗟反。

知弊，婢世反。

以娣，大计反。

跛，波我反。

娣从，才用反，又如字。

眇，弥小反。

以须，如字，待也。郑云：有才智之称。荀、陆作孺。陆云：妾也。

愆期，起虔反。马云：过也。

迟，雉夷反，晚也，缓也。陆云：待也。一音直冀反。

不正不应，本亦作无应。

有待而行也，一本待作时。

之袂，弥世反。

月幾，音机，又音祈。荀作既。

承匡，曲亡反。郑作筐。剗，苦圭反。马云：刺也。一音工惠反。

周易下经丰传第六

䷶丰，芳忠反。《字林》匹忠反。依字作豐，今并三直画，犹是变体。若曲下作豆，禮字耳，非也。世人乱之久矣。《彖》及《序卦》皆云：大也。案丰是腆厚光之大义。郑云：丰之言腆，充满意也。坎宫五世卦。

王假，庚白反，至也，下同。马古雅反，大也。

闾，昌善反。

而令，力呈反。

以徧，音遍。

则昊，如字。孟作稷。

则食，如字。或作蚀，非。

则溢，本或作“则方益”者，非。

以折，之舌反，断也。下及注同。

其配，如字。郑作妃，云：嘉耦曰妃。

虽旬，如字，均也。王肃尚纯反，或音唇。荀作均。刘昫作钧。

则争，争斗之争，下皆同。

蔀，音部。王廙同，蒲户反。王肃普苟反。《略例》云：大暗之谓蔀。马云：蔀，小也。郑、薛作菩，云：小席。

见斗，孟作“见主”。

暖，音爱。

邾，音章，又止尚反。字又作障，同。

斗见者，贤遍反，下“不见”同。

不邪，似嗟反。

沛，本或作旆，谓幡幔也。又普贝反。姚云：滂沛也。王廙丰盖反，又补赖反。徐普盖反。子夏作芾，传云：小也。郑、干作常，云：祭祀之蔽膝。

沫，徐武盖反，又亡对反。微昧之光也。《字林》作昧，亡太

反，云：斗杓后星。王肃云：音妹。郑作昧。服虔云：日中而昏也。《子夏传》云：昧，星之小者。马同。薛云：辅星也。

肱，古弘反。姚作股。

幡，方袁反。

慢，末半反。

以御，鱼吕反。

从昧，音妹。

丰其屋，《说文》作𡩇，云：大屋。

窥，苦规反。李登云：小视。

闕，苦鵠反。徐苦鵠反。一音苦馘反。马、郑云：无火貌。《字林》云：静也。姚作闕，孟作窒，并通。

覲，徒历反。

藏，如字。

荫，於鵠反。

其行，下孟反。

治道，直吏反，下同。

天际，如字。郑云：当为療。療，病也。

翔，郑、王肃作祥。

翳光，乌细反。

自藏，如字。众家作戕，慈羊反。马、王肃云：残也。郑云：伤也。

有为，于伪反。

不出户庭，此引《节》卦九二爻辞，应云“门庭”，作“户”误也。或云：门、户通语。

䷷旅，力举反。羈，旅也。《序卦》云：旅而无所容。《杂卦》云：亲寡旅。是也。离宫一世卦。王肃等以为军旅。

特重，直用反。

物长，丁丈反。

而复，扶又反，六五注同。

令附，力呈反。

非知，音智。

琐琐，悉果反，或作璫字者，非也。郑云：琐琐，小也。马云：疲弊貌。王肃云：细小貌。

怀其资，本或作“怀其资斧”，非。

丧，息浪反，卦内并下卦同。

为施，始豉反。

与萌，如字。又音预。

得其资斧，如字。《子夏传》及众家并作“齐斧”。张轨云：齐斧，盖黄钺斧也。张晏云：整齐也。应劭云：齐，利也。虞喜《志林》云：齐当作斋，斋戒入庙而受斧。下卦同。

不快，苦决反。

斫，诸若反。

平坦，吐但反。

射雉，食亦反，注同。

而上，时掌反。

上逮，音代，一音大计反。

号，户羔反。

咷，道羔反。

于易，以豉反，注同。王肃音亦。

所嫉，音疾。《字林》音自。本亦作疾。下同。

其义焚也。马云：义，宜也。一本作“宜其焚也”。

丧牛之凶，本亦作“丧牛于易”。

䷥ 巽，孙问反，入也。《广雅》云：顺也。八纯卦，象风象木。

巽弟，大计反，本亦作悌。

重巽，直龙反。

齐邪，似嗟反，下并下卦同。

志治，直吏反。

纷，芳云反。《广雅》云：众也，喜也。一云盛也。

而复，扶又反，下同。

神祇，祁支反。

频颇，千寂反，又子六反。此同郑意。

不乐，音洛。

远不，袁万反。

之庖，步交反。

先庚，西荐反，注同。

后庚，胡豆反。

卒以，寸忽反，下同。

不说，字又作悦，同。

先申，音身。或作甲字，非。

以断，丁乱反，下同。

䷥兑，徒外反，悦也。八纯卦，象泽。

兑说，音悦，卦内并同。

以先，西荐反。又如字。

犯难，乃旦反。

丽泽，如字。丽，连也。郑作离，云：犹并也。

党繫，本亦作係。

商兑，如字。商，商量也。郑云：隐度也。

介疾，音界，隔也。马云：大也。

将近，附近之近。

比於，毗志反。

道长，丁丈反。

䷱涣，呼乱反，散也。《序卦》云：离也。离宫五世卦。

王假，庚白反，下同。梁武帝音贾。

而上，如字。又时掌反。

之难，乃旦反，卦内同。

之累，劣伪反。

享于，香两反。

用拯，拯救之拯。马云：举也。伏曼容云：济也。王肃云：拔也。子夏作拊。拊，取也。

以逝，逝又作遊。

厄剧，本又作“危处”，又作“厄处”。

逃窜，七乱反。

险争，争斗之争。

机，音几。

有丘，姚作有近。

匪夷，荀作匪弟。

丘墟，去鱼反。

涣汗，下旦反。

以荡，徒党反。

险阨，於隔反。

以假，古雅反。

血去，羌吕反。

逖，汤历反。

最远，袁万反，下“于远”、《象》“远害”，并同。

不近，附近之近。

䷊节，荐絜反，止也。明礼有制度之名。一云分段支节之义。坎宫一世卦。

男女别，彼列反。

复正，扶又反。

说以，音悦，注同。

泽上有水，上或作中，今不用。

德行，下孟反，下注同。

故匿，女力反。

所怨，纡万反，又纡元反。

䷋中孚，芳夫反，信也。艮宫游魂卦。

豚，徒尊反。黄作遯。

说而，音悦，下注皆同。

乖争，争斗之争。

之行，下孟反。

畜之，许六反，本或作兽。

涉难，乃旦反。

有它，音他。

燕，音鷺。

鹤，户各反。

和之，胡卧反，注及下同。

好爵，如字。王肃呼报反。孟云：好小也。

尔靡，本又作糜，同亡池反，散也。干同。徐又武寄反，又亡彼反。《韩诗》云：共也。孟同。《埤苍》作糜，云：散也。陆作縻。京作麤。

重阴，直龙反。

不狗，似俊反。

或罢，如字。王肃音皮。徐扶彼反。

少阴，诗照反。

长阴，丁丈反。

相比，毗志反。

而闾，五代反。

急，备拜反。

幾望，音机，又音祈。京作近。荀作既。

而上，时掌反，《象》同。

挛，力圆反。《广雅》云：挛也。

可舍，音捨。

翰，胡旦反，高飞。

内丧，息浪反。

䷛小过，古卧反，义与“大过”同。王肃云：音戈。兑宫游魂卦。

遗之，如字。

不宜上，时掌反，注同，下及文“不宜上”、上六注“上”极同。郑如字，谓君也。

而浸，子鸠反。

以行，下孟反。

所错，本又作措，又作厝，同七路反。

其妣，必履反。

于僭，子念反。

尽於，津忍反。

或戕，徐在良反，注同。

故令，力呈反，下同。

先过，西荐反。

而复，扶又反，卦末同。

晏安，於谏反，又音宴。

鸠，除荫反。本亦作酖。

没怯，去业反。

公弋，馀职反。

则蒸，章胜反。字又作烝。或作媵字，非。

小畜，本又作蓄，同，敕六反。

其施，始豉反。

而难，乃旦反。

已上也，并如字。上又时掌反，注同。郑作尚，云：庶几也。

阳已上故止也，本又作“阳已上故少阴止”。少，音多少之少。

上六弗遇，玉付反。本多误，故详之。

灾眚，生领反。

䷾既济，节计反，下卦同。郑云：既，已也，尽也；济，度也。坎宫三世卦。

亨小，绝句。以“小”连“利贞”者，非。

则邪，似嗟反，下同。

曳，以制反。

濡其，音儒，注同。

於燥，西皂反。

未造，七报反。

易，以豉反。

弃难，乃旦反，卦末并下卦同。

妇丧，息浪反，注皆同。

其茀，方拂反，首饰也。马同。干云：马鬣也。郑云：车蔽也。子夏作髣。荀作纛。董作鬣。

不比，毗志反。

鬼方，《苍颉篇》云：鬼，远也。

惫，备拜反。郑云：劣弱也。陆作备，云：当为惫。惫，困劣也。

縗有，而朱反。郑、王肃云：音须。子夏作縗。王虞同。薛云：古文作縗。

衣衾，女居反。丝衾也。王肃音如。《说文》作絮，云：缁也。《广雅》云：絮，塞也。子夏作茹。京作絮。

有郤，去逆反。

禴，羊略反，祭之薄者。

沼，之绍反。

沚，音止。

蘋，音频。

繁，音烦。

非馨，呼庭反。

䷿未济，离宫三世卦。

小狐，徐音胡。

汔，许讫反。《说文》云：水涸也。郑云：幾也。

令物，力呈反。

各得其所，一本得作当。

经纶，本又作论，同音伦，又鲁门反。

屯，张伦反。

蹇，纪勉反。

循难，似遵反。犹履也。

丧其，息浪反。

己比，上音纪，下毗志反。

以近，附近之近。

晖，许归反，字又作辉。

而耽，丁南反。

於乐，音洛。

周易系辞上第七

周易繫，徐胡詣反，本系也。又音係，续也。字从𨾏。若直作𨾏下糸者，音口奚反，非。

辞，本亦作嗣，依字应作词，说也。《说文》云：词者，意内而言外也。辩，不受也。受辛者，辩辞籀文辞字也。

上第七，本亦作“系辞上”，王肃本皆作“系辞上传”，讫于《杂卦》，皆有传字。本亦有无上字者。

韩伯注，本亦作“韩康伯注”。案王辅嗣止注大经，讲者相承，用韩注《系辞》以下续之。

地卑，如字，又音婢。本又作埤，同。

其易之门，本亦作“其易之门户”。

断矣，丁乱反。

之分，符问反，章末注同。

著矣，张虑反。

见矣，贤遍反，注同。

县象，音玄。

雨施，始豉反。

相摩，本又作磨，末何反。京云：相，砢切也。砢音古代反。马云：摩，切也。郑注《礼记》云：迫也。迫音百。

相盪，众家作荡。王肃音唐党反。马云：除也。桓云：动也。唯韩云：相推盪。

鼓之，虞、陆、董皆云：鼓，鼓动也。

霆，王肃、吕忱音庭。徐又徒鼎反，又音定。京云：霆者雷之余气，挺生万物也。《说文》同。蜀才云：疑为电。

运行，姚作“违行”。

大始，音泰。王肃作泰。

坤作，虞、姚作“坤化”。姚云：化当为作。

易知，以豉反，讫章末同。郑、荀、董并音亦。

简能，如字。姚云：能当为从。

而成位乎其中，马、王肃作“而易成位乎其中”。

繫辞，音系，卷内皆同。

焉而明吉凶，虞本更有“悔吝”二字。

迭，田节反。

刚柔者昼夜之象，虞作“昼夜者刚柔之象”。

三极，陆云：极，至也。马云：三统也。郑、韩云：三才也。

王肃云：阴阳、刚柔、仁义为三极。

能见，贤遍反。

易之序也，陆云：序，象也。京云：次也。虞本作象。

所乐，音岳，适会也。虞本作“所变”。

而玩，五乱反。研，玩也。马云：贪也。郑作翫。

祐之，音又，后同。

爻者，户交反。《说文》云：交也。

小疵，徐才斯反。马云：瑕也。

辩吉凶，如字。京云：明也。虞、董、姚、顾、蜀才并云：别也。音彼列反。

见乎，贤遍反。

乎介，音界，注同。王肃、干、韩云：纤介也。

纤，息廉反。

震无咎，马云：震惊也。郑云：惧也。王肃、韩云：动也。周云：威也。

险易，以豉反，注同。京云：险，恶也；易，善也。

之否，备鄙反。

天地准，如字。京云：准，等也。郑云：中也，平也。

弥，如字。本又作弥。

纶，音伦。京云：弥，遍；纶，知也。王肃云：纶，缠裹也。荀云：弥，终也；纶，迹也。

天下之道，一本作“天地”。

俯以，音甫。

察於，一本作“观於”。

反终，郑、虞作“及终”。

之说，如字。宋衷始锐反，云：舍也。

烟，音因。

煜，紆云反。尽聚，津忍反，注同。

知周，音智，注同。

道济，如字。郑云：道当作导。

不流，如字。京作留。

乐天，音洛，注同。虞作“变天”。

功贍，涉艳反。

范围，郑云：范，法也。马、王肃、张作“犯违”。张云：犯违，犹裁成也。

而知，如字。荀爽、荀柔之、明僧绍音智。

以上，时掌反。

之称，尺证反，下章及注同。

知者，音智，下“之知”、注“知者”、“其知”、“仁知”并同。

其分，符问反。

鲜矣，悉浅反，注同。师说云：尽也。郑作𪔐。马、郑、王肃云：少也。

藏诸，才刚反。郑作臧，云：善也。

衣，於既反。

被，皮寄反。

则有经营之功也，本亦无功字。一本功作迹。

成象，蜀才作“盛象”。

爻法，胡孝反。马、韩如字，云：放也。蜀才作效。

形诘，去吉反。

大虚，音泰，下“太极”同。

欸尔，况勿反。

自造，在早反，下同。

称极，尺征反。

为称，尺证反。

不御，鱼吕反，禁止也。

乎迹，本又作邇，音尔。

也专，如字。陆作抔，音同。

也翕，虚级反，敛也。

也辟，舞亦反，开也。

易简，以豉反。

知崇，音智，注同。

礼，蜀才作体。

卑，必弥反。本亦作俾，徐音婢，下同。

蹟，仕责反，下同。九家作册。京作嘖，云：情也。

典礼，京作“等礼”。姚作“典礼”。

以断，丁乱反，下注同。

恶也，于嫁反。荀作亚。亚，次也。又乌路反。马、郑乌洛反，并通。

言天下之至动而不可乱也，众家本并然。郑本作“至蹟”，云：蹟当为动。九家亦作册。

可远，袁万反。

之恶，乌路反。

错之，七各反。

议之，郑、姚、桓玄、荀柔之作“仪之”。

则尽，津忍反。

子和，和卧反，注同。

靡之，本又作縻，亡池反。徐又亡彼反。京作𦰩。

行发，下孟反，下同。

见乎，贤遍反。

枢，尺朱反。王虞云：户枢也。一云门臼。

机，王虞云：弩牙也。

先号，户羔反。

咷，道羔反。

或默，亡北反。字或作嘿。

利断，丁乱反。王肃丁管反。

其臭，昌又反。

初六藉，在夜反，下同。

用白茅，卯交反。

无咎，或以此为别章，今不用。

苟错，七故反。本亦作措。

可重，直勇反。

慎斯术也，时震反。郑、干同。一本作“顺师明义”。郑云：术，道。

不德，郑、陆、蜀才作置。郑云：置当为德。

下人，遐嫁反，后同。

为阶，姚作机。

为易者，本又云“作易者”。

乘衅，许覲反。

致寇至，徐或作戎。宋衷云：戎误。

乘也者，如字。一读绳证反。

慢藏，才浪反。

诲，如字。教也。虞作悔，谓悔恨。

冶容，音也。郑、陆、虞、姚、王肃作野，言妖野容仪教诲淫佚也。王肃云：作野音也。

大衍，延善反，又注“演”同。郑云：衍，演也。干云：合也。王虞、蜀才云：广也。

大极，音泰。

卦一，卦买反，别也。王肃音卦。

揲，时设反。案：揲犹数也。《说文》云：阅持也。一音思颊反。徐音息列反。郑云：取也。

归奇，纪宜反，注下同。

於扚，郎得反，下同。马云：指间也。荀柔之云：别也。

后卦，京作卦，云：再扚而后布卦。

之策，初革反。字亦作莢。

当，如字，下同。

期，本又作用朞，音朞，同。

而伸，本又作信，音身。

而长，丁丈反。

德行，下孟反。

酬，市由反。徐又音畴。

酢，在洛反。京作醋。

与祐，音又，助也。马云：配也。荀作侑。

圣人之道，明僧绍作“君子之道”。

以言者，下三句无以字，一本四句皆有。

如向，许两反，又作响。

能与，音预，下及注同。

参伍，七南反。

错，七各反。

综，宗统反。

天地之文，一本作“天下”。虞、陆本作“之爻”。

无筹，直周反。

研，蜀才作擘。

幾也，如字。本或作机。郑云：机当作幾。幾，微也。

夫易开，王肃作闾，音同。

物成务，一本无“夫易”二字。

冒天，莫报反，注同。覆也。

以断，丁乱反，下二章同。

著，音尸。

圆而，本又作员，音同。

方以知，音智，注同，下“知以”、“睿知”，注“神知”皆同。

有分，符问反。

易以，以豉反。韩音亦，谓变易。

贡，如字。告也。京、陆、虞作工。荀作功。

洗心，刘臧悉殄反，尽也。王肃、韩悉礼反。京、荀、虞、董、张、蜀才作先。石经同。

洗濯，直角反。

藏往，如字。刘作“臧善也”。

能与，音预。

不杀，王、郑、王肃、干所戒反。师同。徐所例反。陆、韩如字。

者夫，音符，下同。

齐戒，侧皆反，注同。

以神明其德夫，荀、虞、顾绝句。众皆以夫字为下句，一本无夫字。

闾户，胡腊反。

辟户，婢亦反。王肃甫亦反。

施生，始豉反。

见乃，贤遍反。

是故易有大极，大音泰，注同。大极，无也。马云：北辰也。王肃云：此章首独言。“是故”者，总众章之意。

无称之称，并尺证反。

县象，音玄。

探，吐南反。

嘖，九家作册。

索隐，色白反。

亹亹，亡伟反。

莫善乎蓍龟，本亦作“莫大”。

见吉，贤遍反。

河出，如字，又尺遂反，下同。

洛出，王肃作雒。汉家以火德王，故从各、佳。

又以尚贤也，郑本作“有以”。

子曰书不尽，如字，又津忍反，下同。

之缁，紆粉反。徐於愤反。王肃又於问反。

之奥，乌报反。

而上，时掌反。

而错，七故反，注同。本又作措。

之嘖，本亦作“之至𦣻”。

而裁，音才，本又作财。

默而成，本或作“默而成之”。

德行，下孟反。

周易系辞下第八

而重，直龙反，注同。

明治，直吏反。

繫辞，音係，卷内皆同。

而命，孟作明。

或否，备鄙反。

而断，丁乱反。

则见，贤遍反，下及注皆同。

趣时，七树反。

贞胜，姚本作“贞称”。

乎累，劣伪反。

殉吉，辞俊反，后同。

未离，力智反。

尽会，津忍反，下同。

贞观，官换反，又音官。

贞夫，音符。

确然，苦角反。马、韩云：刚貌。《说文》云：高至。

人易，以豉反，下注同。

隤然，大回反。马、韩云：柔貌也。孟作退。陆、董、姚作妥。

像此，音象。

施生，始豉反。

大宝，孟作保。

曰人，王肃、卞伯玉、桓玄、明僧绍作仁。

禁民，音金，又金鸠反。

包，本又作庖，白交反。郑云：取也。孟、京作伏。

牺，许宜反。字又作羲。郑云：鸟兽全具曰牺。孟、京作戏，云：伏，服也。戏，化也。

氏，包牺氏大皞，三皇之最先。

之王，于况反。

不究，九又反。

为罟，音古。马、姚云：犹网也。黄本作“为网罟”，云：取兽曰网，取鱼曰罟。

以佃，音田，本亦作田。

以渔，音鱼。本亦作鱼。又言庶反。马云：取兽曰佃，取鱼曰渔。

斲大，陟角反。

为耜，音似。京云：耒下耜也。陆云：广五寸。耜，音敕丁反。

为耒，力对反。京云：耜上句木也。《说文》云：耒，曲木垂所作。《字林》同力佳反。徐力猥反。垂，造作也。木或揉木为之耒耨，非。

耒耨之利，奴豆反。马云：锄也。孟云：耘除草。

为市，《世本》云：祝融为市。宋衷云：颛顼臣也。《说文》云：市，时止反。

噬，市制反。

嗑，胡腊反。

不解，佳卖反。

易穷则变变则通通则久，一本作“易穷则变，通则久”。

祐之，音又，本亦作佑。

下治，直吏反，章末同。

以别，彼列反。一本作辩。

扞，本又作剗，口孤反。徐又口沟反。

拔，以冉反，亦作剡。

楫，本又作櫂，将辄反，下同。徐音集。又子入反。《方言》云：楫谓之桡，或谓之棹。《说文》云：楫，舟棹也。

致远以利天下，一本无此句。

诸涣，音唤。

以利天下盖取诸随，一本无“以利天下”一句。

重门，直龙反。

柝，他烙反。马云：两木相击以行夜。《说文》作櫟。《字林》他各反，同。

暴客，白报反。郑作𡗗。

断木，丁缓反，又徒缓反。断，断绝。

为杵，昌吕反。

掘地，其月反，又其勿反。

为白，求酉反。

为弧，音胡。《说文》云：木弓。

剡木，以冉反。《字林》云：锐也。因冉反。

诸睽，苦圭反，又音圭。

则争，争斗之争，下同。

厚衣，於既反。

丧期，并如字。

无数，色具反。

棺槨，上音官，下音郭。

而治，直吏反，下同。

书契，苦计反。

决断，都乱反。

象也者像也，众本并云：像，拟也。孟、京、虞、董、姚还作象。

卦奇，纪宜反，注同。

德行，下孟反，下同。

画奇，音获，下同。

憧憧，本又作𡗗，昌容反。

以贯，古乱反。

屈也，丘勿反，下同。

信也，本又作伸，同音申，下同。韦昭《汉书音义》云：古伸字。

尺蠖，紆缚反，虫名也。徐又乌郭反。

龙蛇，本又作蛇，同。

之蟄，直立反。

全身，本亦作存身。

思虑，息吏反。

而累，劣伪反。

蒺，音疾。

藜，音梨。

死其，其亦作期。

射，食亦反，下注同。

隼，恤允反。

高墉，音容。

不括，古活反，结也。

结闾，五代反。

不愆，直升反。

屨，俱遇反。

校，胡孝反，下同。

灭趾，本亦作止。

弗去，羌吕反。

何校，河可反，又音河。

其治，直吏反，下同。

知小，音智。

匙不，本亦作鲜，仙善反，少也。

折足，之设反。

覆公，芳六反。

餽，音速。马作粥。

形渥，於角反。

不胜，音升。

而上，时掌反。

未离，力智反。

先见，贤遍反。

介于，徐音戒，众家作介。徐云：王虞古黠反。

断可，丁乱反，注同。

复行，扶又反，注“复行”同。

造形，七报反。

之分，符问反。

无祇，韩音祁支反，注同。王虞、辅嗣音支。

舍凶，音捨。

緼，本又作“氲”同，音因。

緼，本又作氲，紆云反。

化醇，音淳。

易其，以豉反。

不迕，五路反，字亦作忤。

其易之门邪，本又作“门户邪”。

之撰，仕勉反，下章同，数也。《广雅》云：定也。王肃士眷反。

数也，色柱反。

爻繇，直救反，下同。服虔云：抽也，抽出吉凶也。韦昭云：由也，吉凶所由而出也。

於稽，古今反，考也。

阐幽，昌善反，明也。

辩物，如字。徐扶勉反，别也。

断辞，丁乱反，注同。

辞文，如字，音问。

而中，丁仲反，注同。

因貳，音二。郑云：当为式。

民行，下孟反，注同。

所蹈，徒报反。

之柄，兵病反。

之修，如字。郑云：治也。马作循。

之辩，如字。王肃卜免反。

不厌，於艳反，注同。

后易，以豉反，注同。

长裕，丁丈反，注同。

其施，始豉反，下同。

巽称，尺证反，又尺升反。

和行，下孟反。

以远，于万反，注同。

不滥，力暂反。

可远，马、王肃、韩袁万反，注皆同。师读如字。

上下，时掌反，章末同。

趣舍，音捨。

处昧，音妹。

而揆，葵癸反，度也。

其方，马云：方，道。

能循，似伦反。

以度，待洛反。

以要，一遥反，下文“要终”同。

其要，於妙反。

易知，以豉反。

撰德，郑作算，云：数也。

噫，於其反。王肃於力反，辞也。马同。

亦要，一妙反，绝句。又一遥反，绝句至“吉凶”。

则居，马如字，处也。师音同。郑、王肃音基。

知者，音智。

彖辞，吐贯反。马云：《彖》辞，卦辞也。郑云：爻辞也。周同。王肃云：《彖》举《象》之要也。师说通谓爻卦之辞也。一云即夫子《彖》辞。

则思，息吏反。

贯之，古乱反。

转近，附近之近，下章“以近”同。

而上，时掌反。

须援，于眷反。

刚胜，升证反。一音升。

胜其，音升。

闲邪，似嗟反。

其当，如字，下“当文王”同。

紂，直又反。

蒙难，乃旦反。

能亨，许庚反。

易者，以豉反，注同。

其治，直吏反。

德行，下孟反，下“德行”同。

易以，以豉反，下注“险易”同。

知阻，庄吕反。

能说，音悦，注同。

亹亹，亡伟反。郑云：没没也。王肃云：勉也。

役思，息吏反。

探，吐南反。

射，食亦反。

不厌，於艳反。

以尽，津忍反，下同。

爱恶，乌路反，注同。郑乌洛反。

泯然，亡忍反。

比爻，毗志反。

辞枝，音支。

诬善，音无。

周易说卦第九

幽赞，本或作讚，子旦反。幽，深也。赞，明也。

蓍，音尸。《说文》云：蒿属，生千岁，三百茎。《易》以为数，天子九尺，诸侯七尺，大夫五尺，士三尺。《毛诗草木疏》云：以藟蓍，青色，科生。《鸿范五行传》云：蓍百年，一本生百茎。《论衡》云：七十岁生一茎，七百岁生十茎，神灵之物，故生迟也。《史记》云：生满百茎者，其下必有神龟守之，其上常有云气覆之。《淮南子》云：上有丛蓍，下有伏龟。

如向，香两反，本又作响。

参，七南反。又如字，音三。

天，或作夫者，非。

而倚，於绮反。马云：依也。王肃其绮反，云：立也。虞同。蜀才作奇，通。

数，色具反。

参奇，纪宜反。

观变，一本作“观变化”。

发挥，音辉。郑云：扬也。王虞、韩云：散也。

尽性，津忍反。

要其，一遥反。

迭用，田节反。

六位而成章，本又作“六画”。

相薄，旁各反。陆云：相附薄也。马、郑、顾云：薄人也。

相射，食亦反。虞、陆、董、姚、王肃音亦，云：厌也。

数往，色具反，又色主反。

而数，色主反，下文同。

晷，况晚反。京云：干也。本又作“晷”，徐古邓反，又音香元反。

以说，音悦，后皆同。

向明，许亮反。

而治，直吏反。

妙万物，如字。王肃作“眇”，音妙。董云：眇，成也。

挠，徐乃饱反，王肃乃教反，又呼劳反。

燠，王肃云：呼但反，火气也。徐本作“曠”，音汉，云：热曠也。《说文》同。

莫盛，是政反。郑音成，云：裹也。

水火不相逮，音代，一音大。计反。郑，宋，陆、王肃、王虞无不字。

悖，必内反，逆也。

为豕，京作彘。

为狗，音苟。

一索，色白反。下同。马云：数也。王肃云：求也。

长男，丁丈反，下“长女”、“长子”皆同。

中男，丁仲反，下同。

少男，诗照反，下“少女”皆同。

为圉，音圆。

瘠，在亦反，下同。王虞云：健之甚者为多骨也。京荀作柴，云：多筋干。

驳，邦角反。

为釜，扶甫反。

为吝，京作遴。

嗇，音色。

为柄，彼病反。

为龙，如字。虞、干作骊。虞云：仓色。干云：杂色。

为蓍，王肃音孚。干云：花之通名，铺为花兒，谓之敷。本又作专，如字。虞同。姚云：专一也。郑市恋反。

苍筤，音郎。或作琅，通。

萑，音丸。《广雅》云：蒹也。蒹音狄。

苇，韦鬼反。芦。

昴，主树反。京作朱。荀同。阳在下。

的，丁历反。《说文》作駟。

顛，桑党反。的顛，曰顛。

反生，麻豆之属反生，戴莖甲而出也。虞作阪，云：陵阪也。

陆云：阪当为反。

蕃，音烦。

鲜，息连反。

为臭，昌又反。王肃作“为香臭”。

寡发，如字。本又作宣，黑白杂为“宣发”。

为广，如字。郑作黄。

为近，附近之近。

三倍，步罪反。

其究，九又反。

矫，纪表反。一本作拆，同。

揉，如九反。王肃奴又反，又女九反，又如又反。马、郑、陆，王肃本作此。宋衷、王虞作揉。宋云：使曲者直，直者曲为揉。京作柔。荀作桡。

弓轮，姚作伦。

美脊，精亦反。

为亟，纪力反。王肃去记反。荀作极，云：中也。

为薄，旁博反。

蹄，徒低反。

为曳，以制反。

膏，生领反。王虞云：病也。

甲冑，直又反。

乾卦，古免反。郑云：乾当为干，阳在以能干正也。董作幹。

鼈，卑列反。本又作鳖，同。

蟹，户买反。

羸，力禾反。京作螺，姚作蠡。

蚌，步项反。本又作蚌，同。

科，苦禾反，空也。虞作折。

槁，苦老反。郑作藁。干作皀。

为径，古定反。

果蓏，力火反。马云：果，桃李之属；蓏，瓜瓠之属。应劭云：木实曰果，草实曰蓏。《说文》云：在木曰果，在地曰瓠。张

晏云：有核曰果，无核曰蓏。京本作“果墮”之字。

闇，音昏。

寺，如字。徐音侍，亦作闇字。

黔，其廉反。徐音禽。王肃其严反。郑作黠，谓虎豹之属，贪冒之类。

喙，况废反。徐丁遘反。

为坚多节，本无坚字。

为巫，亡符反。

附决，如字。徐音穴。

刚鹵，力杜反。咸土也。

为羊，虞作羔。此六子依求索而为次第也。本亦有“以三男居前，三女后从。乾，健也”。章至此，韩无注。或有注者，非也。荀爽，九家《集解》本乾后更有四，为龙、为直、为衣、为言；《》后有八，为牝、为迷、为方、为囊、为裳、为黄、为帛、为浆；震后有三，为王、为鹄、为鼓；巽后有二，为杨、为鹳；坎后有八，为宫、为律、为可、为栋、为丛棘、为狐、为蒺藜、为桎梏；离后有一，为牝牛；艮后有三，为鼻、为虎、为狐；兑后有二，为常、为辅颊。注云：常，西方神也。不同，故记之于此。

周易序卦第十

之穉，直吏反，本或作稚。

争兴，争斗之争，下同。

所比，毗志反，下注同。

所畜，敕六反，本亦作蓄，下及《杂卦》同。

以否，备鄙反，下同。

以观，官唤反。

亨则，许庚反。郑、许两反。徐音向，同。

实丧，息浪反。

所错，七各反，注同。徐七路反。

之缢，纡粉反，本又作蕴。

远小人，袁万反。

有难，乃旦反，下同。

以解，音蟹，下同。

决邪，似嗟反。

而上，时掌反。

去故，起吕反，下同。

以和，胡卧皮，又如字。

齐，才细反，又如字。

若长，丁丈反。

说，音悦，下及注同。

行过，下孟反。

周易杂卦第十一

韩云：杂糅众卦也。孟云：杂，乱也。

杂糅，如又反。

比，毗志反，下同。

乐，音洛，注同。

临观，古乱反。

屯见，贤遍反，注及下皆同。郑如字。

经纶，本又作论，音伦，又力门反。

上升，时掌反，下文“离上”并注同。

豫怠，如字，姚同。京作治。虞作怡。

则飭，音敕，注同。整治也。郑本、王肃作饰。

剥烂，老旦反。

昼也，竹又反。

诛也，荀云：诛，灭也。陆、韩云：伤也。

解，音蟹。

难也，乃旦反。

众，荀作终。

去故，起吕反。

丰多故，众家以此绝句。

亲寡旅也，荀本“丰多故亲”绝句，“寡旅也”别为句。

道长，丁丈反。